

الحركات الإجتماعية السياسية الأصولية الإسلامية السياسية المعاصرة نموذجاً

دراسة في ضبط المفاهيم
وتعريف حدود الظاهرة

عبد الله شلبي

الحركات الاجتماعية السياسية

- الأصولية الإسلامية السياسية المعاصرة نموذجاً .
- دراسة في ضبط المفاهيم وتعيين حدود الظاهرة .

د. عبد الله شلبي

مدرس علم الاجتماع

كلية التربية - جامعة عين شمس

طبقا لقوانين الملكية الفكرية

جميع حقوق النشر و التوزيع الالكتروني
لهذا المصنف محفوظة لكتب عربية. يحظر
نقل أو إعادة نسخ أو إعادة بيع أو جزء من
هذا المصنف و بثه الكترونيا (عبر الانترنت أو
للمكتبات الالكترونية أو الأقراص المدمجة أو أي
وسيلة أخرى) دون الحصول على إذن كتابي من
كتب عربية. حقوق الطبع الورقي محفوظة
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات السارية.

الحركات الاجتماعية السياسية

- الأصولية الإسلامية السياسية المعاصرة نمونجا .
- دراسة فى ضبط المفاهيم وتعيين حدود الظاهرة .

مقدمة -

- أولا - مناقشة وتحديد مفهوم الحركة الاجتماعية .
  - ثانيا - أنماط الحركات الاجتماعية .
  - ثالثا - مراحل نمو الحركة الاجتماعية .
  - رابعا - ما الذى يجب علينا دراسته فى الحركة .
- الأصولية كحركة

اجتماعية سياسية ذات شكل دينى ؟

- خامسا - الأصولية الإسلامية كحركة اجتماعية وسياسية .
- سادسا - مصادر الدراسة .

مقدمه :

فى تقديرى أن الأساس فى الحركة الدينية السياسية هو كونها حركة اجتماعية سياسية لها جذورها الاجتماعية التى تحدد تداعياتها السياسية، وهى حركة تتخلق وتمتد وتتطور داخل المجتمع وتحاول تغييره فى ظل شروط مادية وتاريخية محددة. ولذلك يجب تدأول الحركة ات الدينية السياسية باعتبارها تعبيرا عن قوى اجتماعية بعينها، وهذه القوى تسعى إلى تغيير التكوينات الاجتماعية بما يتفق ومصالحها وأهدافها. ويقتضى صياغة تصور محدد يتصف بالوضوح والشمول، للحركة الدينية السياسية بحسبانها حركة اجتماعية سياسية، يتطلب ذلك ضبطا لمفهوم ومعنى الحركة الاجتماعية السياسية ذاتها لتعيين حدود هذه الظاهرة بتحديد المؤشرات التى تغطى الأبعاد الاجتماعية والسياسية لها. ذا المفهوم النظرى والتى يمكن ملاحظتها أمبيريقيا.

ولإنجاز هذه المهمة سنقوم بمحاولة نظرية نقدم خلالها مناقشة لمفهوم الحركة الاجتماعية، والمدأولات المختلفة لتحديد هذا المفهوم، وبيان التصورات المتأبينة له فى الكتابات الأجنبية والعربية، كما سنحاول تعيين العناصر

المشتركة بين هذه التصورات والتي يمكن أن تكون أساساً لصياغة تصور واضح لمعنى الحركة الاجتماعية والسياسية ويمكن أن نطبقه بشكل عملي وإجرائي على الحركات الدينية السياسية المعاصرة، كما سنقوم أيضاً ببيان الأسس المختلفة لتصنيف الحركات الاجتماعية وأنماطها، وموقع الحركات السياسية ذات الشكل الديني من هذه التصنيفات، ثم مرادف نمو الحركات الاجتماعية وبيان ما الذي يجب علينا دراسته عند التصدي لبحث هذه الحركات، وأخيراً نقدم مناقشة للمفاهيم المستخدمة كفئات تحليلية لفهم حركة الانبعاث الديني السياسي المعاصر بعامة، والإسلامي مذهباً على وجه الخصوص في محاولة لصياغة مفهوم يعبر على وجه الدقة عن مضمون هذه الظاهرة .

أولاً - مناقشة وتحديد مفهوم الحركة الاجتماعية Social Movement :

يشير المعنى العام لكلمة movement إلى سلسلة الأفعال والجهود التي يقوم بها عدد من الأشخاص من أجل تحقيق هدف معين، غير أن الاستعمال الفعلي لهذه الكلمة قد يشير إلى معاني عديدة. فالمؤرخون مثلاً يستخدمون مصطلح

حركة الإشارة إلى اتجاه أو ميل أو تحول تاريخي، ولـ ذلك نجد من المألوف في التحليلات التاريخية اسـ تخدام تعبيـر الحركة التاريخية للإشارة إلى اتجاهات أو تـيارات بعـيدة المدى وبعض النظر عن المعاني الخاصة التي قد يقصدها العلماء الاجتماعـ اعين حينهـ اسـ تخدمون تعبيـر الحركة الاجتماعية أو السياسية، فإن القصد النهائي هو إبراز الجهود الملموسة والمستمرة التي تبذلها الجماعات والطبقات الاجتماعية من أجل تحقيق هدف أو أهداف مشـركة بين جميع أعضائها. وبتحديد أكثر، فإن هذه الجهود تهدف بشكل مباشر إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي القائم، أو تعديله، أو تدميره وتغييره جذرياً. وبالتالي فإن مفهوم الحركة يعد وسيلة لاكتشاف التغييرات المادية والثقافية التي تطرأ على أى مجتمع من المجتمعات. وربما كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت كل جماعة أو طبقة تحاول وصف نشاطاتها ونضالها بأنه حركة اجتماعية. فكل جماعة سياسية أو دينية أو ثقافية تطمح في تدعيم وجودها بـ أن تصـف نشاطاتها بالجديـة والتأثير، وبالتالي فهي تمثل حركة اجتماعية متميزة^(١).

ويذكر رودولف هيد-رل Rudelf Heberle في كتابه "الحركات الاجتماعية. مقدمة لعلم الاجتماع السياسي"^(٢)، أن لورنزفون شتاين Lorenz Von Stien هو أول من قام بمحاولة لتعريف مصطلح الحركة الاجتماعية. تعريفا علميا. ففي مؤلفه عن تاريخ الحركة الاجتماعية في فرنسا ١٧٨٩ - ١٨٥٠، والذي، نشر لأول مرة عام ١٨٥٠، تناول شتاين الثورة الفرنسية ليس من وجهة نظر التغييرات التي طرأت على البناء الحكومي، بل سعى إلى التأكيد على أهمية ما أحدثته الثورة من تغييرات شاملة عملت على خلق مجتمع جديد. بل إن شتاين كان يعتبر أن بناء المجتمع هو الذي يشكل طابع تغييره السياسي، كما أوضح دور المصالح الفردية والمادية للأفراد والطبقات بوصفها أساس كل تغيير اجتماعي، فالمصلحة هي جوهر كل تفاعل انساني ومن ثم فهي أساس الحركة الاجتماعية والمبدأ الذي يستند إليه المجتمع^(٣).

ومن هذه الزاوية خلص شتاين الى نتيجة مؤداها أن صراع الطبقات ومصالحها هو العامل الرئيسي المحدد للحياة الاجتماعية، كما أنه استخدم مفهوم البروليتاريا وطبقه على

الطبقة العاملة الصناعية التي كانت تنمو وقتئذ في المـدن
الأوربية الغربية. ونظر إلى ما تعانيه البروليتاريـا مـن
ضروب اليأس والظلم، وسعيها ونضالها مـن أجل نظـام
اجتماعي جديد يقضى على الاستغلال الاقتصادي . واعتبر
أن ذلك يشكل أهم تطور في عصره، ومن ثم نظر إلى حركة
الطبقة العاملة باعتبارها الحركة الاجتماعية في القرن التاسع
عشر. وسعى شتاين مستخدما مفهوم الحركة الاجتماعية إلى
دراسة وتحليل أسباب نشأة وتطور حركة الطبقة العاملة
ومحاولاتها لاكتساب القوة الاقتصادية والسياسية^(٤).

وتكمن أهمية دلالة أفكار شتاين، في أنه قد جعل
دراسة الحركات الاجتماعية، تمثل مكانا رئيسيا في النسـق
الذي وضعه لعلم المجتمع، بل إنه جعل هذا النسـق يـدور
أساسا حول تحليل أصل ونشأة حركات الطبقات الاجتماعية ،
وتأثيراتها على أشكال الحكم. ولقد أثر مفهوم شتاين للحركة
الاجتماعية بحسبانها الجهود التي تبذلها الطبقات الاجتماعية
من أجل بناء مجتمع جديد، تأثيرا واضحا على المفكرين
الاشتراكيين الألمان خلال القرن التاسع عشر، حيث نجدهم
يتفقون مع شتاين على وصف حركات الطبقة العاملة بأنهـا

حركات اجتماعية حقيقية. ويعود راندل س. ومبارت W.Sombert من أبرز الذين تأثروا باتجاه شتاين الفكرى وتابعوا آراءه. فلقد نظر إلى الاشتراكية والشيوعية بحسبانها التجليات الفكرية والروحية للحركة الاجتماعية الحديثة، وهو يعرف هذه الحركة الاجتماعية بأنها كل الجهود والمحاولات الرامية إلى تحرير الطبقة العاملة وتحقيق الهدف المذم إلى للاشتراكية^(٥).

وربما كانت نظرية كارل ماركس K.Marx، م-ن أوضح النظريات التى تناولت بطريقة قاطعة بناء الحركات الاجتماعية وطابعها، فالحركة الاجتماعية عنده تتحدد أساساً فى ضوء طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة، بحيث تصدب الحركة تعبيراً عن المصالح والصراعات الطبقيّة، ومن ثم فالحركة الاجتماعية تعنى ذلك التحرك الجماهيرى الذى ينشأ كنتيجة للصراع الطبقي. حيث تندفع طبقة من الطبقات أو فئة من الفئات الاجتماعية إلى تنظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد ومحدد لتحسين أحوالها الاقتصادية، ولتحقيق التقدم الاجتماعى لجميع أفرادها وللمساهمة الفعالة فى السلطة السياسية. فالحركة الاجتماعية إذن تنشأ نتيجة صدراع

المصالح، وتعنى تحرك الجماهير فى اتجاه تغير الأوضـاع القائمة، وهذه الحركة لابد لها من حزب ثورى يمثل طليعة المؤمنين بهذا التعبير، ولذا يعد الصد-راع الطبقة-ى عنصـد-را أساسيا فى تعريف وتفسير الحركة الاجتماعية داخل الس-ياق الماركسى. فكل صراع طبقى هو بالضرورة صراع سياسى، وبالتالي فليس ثمة فصل بين الحركة الاجتماعية والحركات السياسية، فلا توجد حركة سياسية إلا وهى فى الوقت نفسه حركة اجتماعية^(٦).

وإذا ما انتقلنا إلى القرن العشرين نجد أن رونالد-ف هيرل R.Heberle ، من خلال كتابه الذى سبق ذكره^(٧)، يقدم لنا محاولة لتطوير نظرية علمية مقارنة عن الحركات الاجتماعية من خلال الإطار الأشمل لعلم الاجتماع. ويذكر هيرل أنه حتى بداية النصف الثانى من القرن العشرين لم تتجاوز البدايات الأولى لدراسة الحركات الاجتماعية داخل علم الاجتماع سوى ثلاث أو أربع أعمال نظرية منظمة حاولت أن تقدم معالجة شاملة للحركات الاجتماعية^(٨)، وقد استطاعت هذه الأعمال أن تطور مجموعة من المبادئ العامة المرتبطة بشأ وتطور الحركات، ودراسة أنماط القيادة

والضبط في الحركة، كما احتوت هذه الدراسة أيضا على معلومات قليلة حول تنظيم الحركة وبنائها والتكيف الذي تنتهجه. ولكن يلاحظ على هذه الدراسات أنها لم تقدم تحليلا سوسيولوجيا منهجيا وشاملا ومقارنا للحركات الاجتماعية، كما أنها لم تحاول أن تحلل الأصول الاجتماعية والأسس الاجتماعية - النفسية للحركات التي اهتمت بدراستها.

ولقد آمن هيرل R.Heberle، بأن المعيار والمحك الأساسي للحركة الاجتماعية هو سعيها لأحداث تغييرات أساسية وجذرية في النظام الاجتماعي، وبصفة خاصة في القوانين الأساسية للملكية وعلاقات الإنتاج. وارتأى أنه لا يمكن أن نقصر مفهوم الحركة الاجتماعية على حركة الطبقة العاملة فحسب، كما ذهب إلى ذلك شتاين، فالحركة الفاشية وحركات التحرر الوطني من الاستعمار وحركات الفلاحين .. كل ذلك يدخل في إطار ما يسمى بالحركات الاجتماعية. ويعني هذا أننا في حاجة إلى مفهوم يمكن أن نطبقه بشئ كل اجرائي على الحركات الاجتماعية في المجتمعات الرأسمالية ومجتمعات ما قبل الرأسمالية، وهو أمر يتطلب منا البحث عن السمات الجوهرية الهامة في الحركات الاجتماعية وهذه

السمات ستساعدنا في صياغة نمـودج رئيسـى للحركة الاجتماعية ومحاولة تطوير مفهوم نموذجى لها^(٩)

أن ما يكون الحركة الاجتماعية ليس هو مجرد تشابه وتطابق آراء عدد كبير من الناس، ولا حتى مجـرد الفعلـل الجماهيرى القائم على التقليد والمحاكاة، فهذا كله لا يشـكل ولا يكون حركة اجتماعية فإحساس جماعة من الناس بهويتهم وتماسكهم إنما يتحقق فقط، عـندما يـدرك ويـعى الأذـراد الفاعلين فى الجماعة لحقيقة أنهم يمتلكـون آراء ومشـاعر وأهداف مشتركة، وعندما يعتقدون أنهم معا يكونون وحدة واحدة فى الفعل والأفكار والمشـاعر والأهـداف. وعـندما يتحقق هذا فنحن نسلم بوجود حركة اجتماعية. ويرى هيبـرل، أن هذه المشكلة النظرية تشبه إلى حد كبير تحديد سمات الطبقة الاجتماعية. فالوعى بالطبقة وبالوضع الطبقي يـبين أفرادها هو ما يمنح الطبقة بشكل حقيقى وجودها وكيونيتها الاجتماعية، أيضا ما يكون الأمة ليس مجرد تجمع من البشر لديهم سمات عرقية ولغوية متماثلة أو مشتركة، أن ما يكون الأمة هو الآراء والمشاعر والاتجاهات، والأهداف التى توحد بين البشر^(١٠).

وانطلاقاً من هذه التحديدات يـرى هـيـرل، أن الحركات الاجتماعية تشكل نوعاً خاصاً من التجمعات الاجتماعية Social Collectives، أنهـا تـجمـعـات ذات بناءات خاصة متميزة ليس من السهل تحديدها، وعلى الرغم من أن هذه الحركات قد تتضمـن أعضاءـا من جماعـات رسمية، إلا أن الحركات ذاتها لا تعنى أنها جماعات منظمة، ومن ناحية أخرى فإن الحركة يمكن أن تستمر وفي البقاء والوجود حتى لو حدثت تغييرات في نية العضوية وتركيبها. وفي ضوء ذلك يرى هيرل أن الحركات الاجتماعية تتـدرج على المستوى المفاهيمي بأنها نوع من الجماعات الاجتماعية ويشير إلى أن هذا التعريف ربما لا يكون مقبولا من أولئك الذين اعتادوا النظر إلى الحركات الاجتماعية والتفكير فيها باعتبارها عمليات processes أكثر من كونها جماعات Groups^(١١).

ويميز هيرل بين الحركة movement والاتجاهات والميول Trends- Ten-dencis، لأن مصـدـر حركـة يستخدم في بعض الأحيان للإشارة إلى الاتجاهات والميول. إن الحركة الاجتماعية، تعد، بالطبع، عاملاً مهماً في إنـدـا حـ

وتكون الميول والاتجاهات نحو التغير الاجتماعى، ولكن ليس كل تغير اجتماعى يكون نتيجة هذا النوع المحدد من الفعل الاجتماعى والذى نطلق عليه حركة اجتماعية فكثير من الاتجاهات والميول هي تقريبا، تشبه كل فى مجموعها. حاصل أثر أفعال أفراد كثيرين، ومن ناحية أخرى، فالحركة الاجتماعية غالبا ما تكون استجابة للتغيرات التى حدثت فى شكل الميول والاتجاهات. أن كلا من الاتجاهات والميول بالإضافة إلى الحركات الاجتماعية، ترتبط بالظاهرة الأعم والأشمل وهى التغير الاجتماعى، فالاتجاهات والميول يتم النظر إليها باعتبارها عمليات، أما الحركات الاجتماعية فهي جماعة اجتماعية قد تكون منظمة^(١٢).

أيضا يفرق هيبيرل بين الحركات الاجتماعية Social Movements وجماعات الضغط Pressure Groups والأحزاب Parties. فجماعة الضغط تعد جماعة منظمة تتشكل من أجل السعى وراء هدف سياسى محدد يرتبط عادة بالمصلحة الخاصة بهذه الجماعة، كما تحاول الجماعات أن تخلق رأيا عاما مواتيا، وتحاول فرض سياستها على حزب أو أكثر من الأحزاب السياسية. أن جماعة الضغط تختلف

عن الحركة الاجتماعية محدودية أهدافها، أعذ-ى أه-داف جماعة الضغط، فهي لا تسعى إلى التغيير العام في النظ-ام الاجتماعي، فضلا عن كونها في الواقع جماعة منظمة. أم-ا بالنسبة للتمايز بين الحزب والحركة، فأتنا إذا ما اس-تخدما المنهج الذي يعتمد البحث عن سمة واحدة للتمايز، مثل وجود تنظيم رسمي أو غيابه، ووجود برنامج سياس-ى ش-امل أو عدمه، فإننا لن نستطيع أن نقيم تمييزا واضحا وقاطعا ب-ين الحركة والحزب. فنحن في حاجة إلى مدخل يأخذ في اعتباره الدور والوظيفة التي ينهض بها كل منهما في المجتمع ال-ذي يعمل فيه كل منهما، فالحزب السياس-ى، ل-يس بالضرورة هيكلا من البشر المتحدين والمتكتلين لأج-ل ال-دفاع ع-ن مصالح محددة من خلال عملهم المشترك استنادا إلى بع-ض المبادئ الخاصة المحددة التي يوافق عليها ويقبلها. أ-ه-ولاء البشر جميعا . إبتنا في الواقع نجد أن الحزب السياسى جماعة من الناس تعتزم العمل بشكل منسجم ومتناسق م-ن خ-لال النضال والصراع لأجل الوصول ال-ى الس-لطة السياس-ية. ويترك هذا التعريف السؤال قائما بخصوص الوحدة الأساسية للالتزام بالحزب، هل هي المبدأ ؟ أم المصد-الح المنشد-ابكة

والمشاركة ؟ أو الرابطة العاطفية بالقائد الكـ. اريزى ؟ أو الرغبة فى الحصول على ما يؤمن المنصب ؟ أما الحركة الاجتماعية فهى تتكامل من خلال بناء محدد من الأفكار أو الايديولوجيا علاوة على ذلك، فإن الحزب بهذا التعريف السابق يرتبط بالجماعة أو الطبقة التى تعمل من خلالها الحزب ضد جماعات أو طبقات أخرى، وبالنسبة إلى فـ. الحزب يتركز فقط داخل الجماعة السياسية أو الهيكل السياسى داخل دولة محددة، أما الحركة الاجتماعية فهى لا تحتاج لأن تكون مقصورة على دولة محددة أو مجتمع قومى معين. فنحن نجد أن كل الحركات الاجتماعية الكبرى تنتشر فى كل ما مجال الحضارة الأوروبية بل أنها تتجاوز هذا المجال^(١٣)

وفى مقال حديث نسبيا يشير هيرل إلى الأهمية الخاصة لعلاقة الحركة الاجتماعية بالأحزاب السياسية، ويحدد أربعة أنماط يمكن أن تأخذها هذه العلاقة^(١٤)، فالحزب السياسى يمكن أن يخدم ويعمل كطليعة متقدمة للحركة الاجتماعية، كما أن الحركة من الممكن أن تتجسد فى أحزاب عديدة أو تنتشر تأثيرها عبر أحزاب متعددة، والنمط الثالث، أن الحزب السياسى يمكن أن يحتوى داخله على حركات

متعددة أو أقسام من هذه الحركات، والنمط الرابع والأخير هو أن الحركة ترفض تماما الارتباط بأى حزب سياسى ويحدد هيربل معيارين أساسيين للحركة الاجتماعية، يتعلق المعيار الأول بأيدولوجية الحركة وأفكارها الموجهة. فكل الحركات الاجتماعية الكبرى والهامة تحلق لنفسها بذاءة ايدولوجيا متسقا ومحكما يجب على أعضاء الحركة قبوله بدون نقد أو مناقشة، على نحو ما يفعل أعضاء الجماعات الدينية الذين يقبلون العقيدة كمسلمة لا تقبل المناقشة، ونقدوم الأيدولوجيا بوظيفة توجيه ممارسات أعضاء الحركة وتعمل كإطار ناظم لتوجهاتهم. والمعيار الثانى، يتعلق بقومية الحركة، فالحركة قد تتعدى النطاق القومى لتصبح عالمية فى طابعها حيث تميل الحركات الاجتماعية الى الانتشار خارج حدود الدولة أو المجتمع القومى وتعمل على توسيع نطاق تأثيرها الحضارى. ويرى هيربل أن التغيرات الكبرى التى حدثت فى النظم الاجتماعية فى العالم على مدى القرنين الماضيين والقرن الحالى، كانت بدرجة كبيرة نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للحركات الاجتماعية، وتلك هى الوظيفة الرئيسية والواضحة للحركات الاجتماعية. فضلا عن هذه

الوظيفة فانه يحدد أيضا ١ وظيفة - ين هـ - امتين للحركات الاجتماعية: الوظيفة الأولى هي إسهام الحركة في تشكيل الإرادة العامة للمجتمع وصياغة الرأي العام حيث تـ نهض الحركة بأعضاء طرح ومناقشة قضايا ومشكلات المجتمع السياسية والاجتماعية. والوظيفة الثانية هي أن الحركة مـن خلال عمليات التنشئة والتطبيع السياسي التي تتم داخلها تزود المجتمع بالقادة المدربين الذين يصبحون فيما بعد، حال تحول الحركة إلى مؤسسة، جزءا من الصفوة السياسية^(١٥).

ومن الواضح أن هيرل قد حرر مفهوم الحركة الاجتماعية من كثير من التصورات التـي أكدها شـتاين وزمبارت، إلا أنه ظل حريصا على ربط الحركة الاجتماعية بالطبقة، حيث ارتأى أن الحركة الاجتماعية، حـتى وإن لم تشغل في بدايتها بمصالح طبقة محددة، فإن دورها يـرتبط فيما بعد بشكل قوى بطبقة اجتماعية بعينها. إلا أنه أكد على القول بأنه إذا كان تأييد الحركة يأتى من طبقة معينة فإن هذا لا يعنى أن كل فرد فى الحركة ينتمى الى تلك الطبقة المؤيدة للحركة، أو أن كل فرد فى تلك الطبقة ينتمى بالضرورة إلى الحركة. فهذا الارتباط ليس كاملا تماما. فـ بعض الحركات

تجند أعضائها من بين أولئك الأفراد الذين قد لا يكون لهم انتماء طبقي محدد، كما نلاحظ أن مؤسسى وقادة الحركات الطبقيّة وايدىولوجيها غالبا ما يكونون أفرادا غرباء أصدا. لا ينتمون الى طبقة اجتماعية أخرى، كذلك نجد أن محاولة هيرل تعاني من قصور واضح مردود الى التمييز الذاتى أقامه بين ما أطلق عليه الحركات الثانويّة العارضة ذات الأهداف المحدودة والتي لا تجتذب سوى جماعات صغيرة من البشر، وتلك الحركات التى تسعى الى إحداث تغيير شامل وجذرى فى النظرة الاجتماعية، وهى حركات اجتماعية جماهيرية حقيقة ذات أهمية تاريخية وهى التى يشار اليها بأنها حركات اجتماعية بالمعنى الكلاسيكى للمصطلح. أما الأولى فأنها أحيانا ما يشار اليها على أنها حركات احتجاج Protest Movements كحركات الطلاب والاضرابات وهذا التمييز من شأنه التقليل من قيمة هذه الحركات برغم ما تتطوى عليه من أهمية^(١٦)

أما هيرت بلومر B.H.Blumer، فقد حاول فى سياق دراسته للسلوك الجمعى Collective Behaviour أن يقدم تصورا محددا لمفهوم الحركة الاجتماعية^(١٧)، حيث

ذهب الى أن الحركة الاجتماعية هي مشروع جماعى يهدف الى تغيير طابع العلاقات الاجتماعية القائمة والمستقرة فى مجتمع معين، وتأسيس نظام جديد للحياة. وتعدى الحركة أيضا، ذلك التغير غير الموجه للعلاقات الاجتماعية المعقدة والذى تطالب به مجموعات كبيرة من الأفراد بشكل مقصود. أن الحركة الاجتماعية عند بلومر تعد بمثابة نشاط اجتماعى يأخذ فى الغالب عد بدايته شكل التصورات والمشاعر غير المنظمة، وهو نشاط يعبر بشكل تدريجى عن أشكال جديدة من الاعتقاد والسلوك الجمعى الذى يتحول بعدها الى حركة منظمة يصبح لها تنظيم وشكلا محددا وسقاما من العادات والتقاليد، وقيادة، ونقسما ثابتا للعمل وأدوار اجتماعية وقيما اجتماعية. وباختصار، يصبح للحركة ثقافة وتنظيم اجتماعى ونظام جديد للحياة. ومن ثم فإن الحركة تدفع بقوى أعضائها وبواعثهم فى اتجاهين، الأول هو إظهار السخط الاسدياء وعدم الرضا عن الوضع الراهن للحياة، والثانى تغذية آماني وأمال أعضائها من أجل نظام جديد للحياة. ومحصلة الاتجاهين هو سعى الحركة لتدمير الأنماط الاجتماعية القائمة واستبدالها بأخرى تتفق ومصالح أعضائها الفعلية.

وثمة محاولة حديثة لتحليل وبلورة مفهوم الحركة الاجتماعية الاجتماعية نجدها عند نيل سملسر N.Smelser، في سياق نظريته العامة عن السلوك الجمعي^(١٨)، حيث نجده يقيم تفرقة واضحة بين الحركات ذات التوجه المعياري، أي التي تتحدد من خلال المعايير الاجتماعية وتسعى إلى تغيير القواعد Norm-Oriented movements كحركات الإصلاحيات الاجتماعية، والحركات القيمية أو ذات التوجه القيمي Value-Oriented movemets وهي الحركات التي تستند إلى القيم كالحركات الدينية والثورية. واستناداً إلى التصورات البارسونزية حول عناصر الفعل الاجتماعي ومكوناته، يعرف سملسر الحركة الاجتماعية بأنها تحركات جماعية يعبر عن وجود خلل وظيع في النسق الاجتماعي وهي، أي الحركات، تميل إلى الظهور والنمو خلال فترات الكساد الاقتصادي والبطالة والهزائم العسكـرية، فهذه الظروف تكون مواتية ودافعا للأفراد الذين يستشعرون الإحباط والحرمان والاضطراب للانضمام إلى الحركات الاجتماعية المختلفة.

أخيراً، ثمة تحديدات أخـرى لمفهوم الحركة الاجتماعية، نجدها عند حجازى^(١٩)، حيث يعرف الحركة الاجتماعية بأنها ذلك السلوك الجمعى لأعضاء المجتمع الذين يرون أنهم لا يحتلون مكاناتهم التقليدية، ولا يقومون بالأدوار المنسوبة إليهم، ويرون أن الدور الذى ينهضون به فى المجتمع لا يتفق ومكاناتهم ومراكزهم فيه وأنه على مدار فترة من الزمن ينمى كثير من هؤلاء بطـورة جديدة عما يعتقدونه ويحلمون به من آمال ورغبات تمثل فى النهاية ما يتعارف على تسميته بالحركة الاجتماعية. أما أدونـيس العكره^(٢٠)، فقد ارتأى أن الحركة الاجتماعية هى بمثابة سلوك ثورى عادة لممارسة العنف السياسى باعتباره حالة من حالات الصراع السياسى الذى يسعى إلى إيجاد مخرج للأزمات السياسية القائمة، وتدين الحركة الاجتماعية انسـاق القيم القائمة والمسيطرة باعتبار أنها مصدر الشر الذى ينبغى على أصحاب الحركة تقويضه وهدمه.

وتكشف هذه التصورات والمفاهيم المتعددة والمختلفة للحركة الاجتماعية عن أننا بصدد اتجاهين أساسيين ينطلقان من أطر نظرية ومعرفية متباينة. الاتجاه الأول مـبـادى

تاريخي، يرى أن الحركة الاجتماعية تخرج من الحتمية الاجتماعية والتاريخية لكي تغير التكوينات الاجتماعية بما تحويه من أبنية مادية وفكرية. ومن ثم تتحدد الحركة الاجتماعية في ضوء طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة، وتكون تعبيراً عن صراع المصالح والطبقات المتناقضة والمتعادية، ومن ثم يؤكد هذا الاتجاه على الأهمية الخاصة للظروف المادية الاجتماعية في إطارها التاريخي عند تفسيره للأسباب التي نشأت وتأسست في سياقها الحركات الاجتماعية. والاتجاه الثاني ينطلق من مواقع المثالية في فهمه للحركات الاجتماعية، فهي تجمعات اجتماعية، وأنماط من السلوك الجمعي تتخلق في ظروف اخـلال المعايير وأنساق القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والسياسية الضابطة للأفراد بفعل بعض الأحداث وعمليـات التغيير الاجتماعي المتسارعة. فنتيجة للتصخم، والكساد الاقتصادي والبطالة، والهزائم العسكرية، والهجرة من الريف إلى المدن، يستشعر الأفراد الحرمان والإحباط وفشل التوقعات والضيق والاضطراب والتوتر، الأمر الذي يدفعهم إلى الانضمام في حركات تقدم لهم أنساقاً معيارية وقيمية بديلة تحقق لهم

التكامل والتوازن والاستقرار. وهذا الاتجاه يحد أول شـرح وتفسير نشأة الحركات الاجتماعية ونموها اعتمـدا على عوامل سيكولوجية فقط، فهو يركز على السمات النفسية ودوافع الأفراد الشعورية، واللاشعورية أحيانا للالتحاق بالحركات الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الاتجاهين ينظر إلى العلاقة بين الحركات الاجتماعية والتعبيرات الاجتماعية على أنها علاقة تتسم بالداخل بين الأسباب والنتائج، فالحركات قد تكون نتيجة للتغيرات الاجتماعية، وقد تكون منتجة لها وساعية لإحداثها في الوقت ذاته. وإن كان كلا الاتجاهين يختلف عن الآخر في تصوره لمعنى التعبير الاجتماعي وطبيعته وأسبابه وحدوده.

وبرغم تعدد وتباين هذه التصورات والتعريفات السابقة للحركة الاجتماعية، فإنه بالإمكان العثور على بعض العناصر والركائز التي تشكل مجتمعة، أساسا لصياغة تصور واضح ومحدد لمعنى الحركة الاجتماعية، ويتصف بقدر من الشمول والمرونة والملائمة الأميريكية في أن واحد. كما أن هذه العناصر والركائز تكون بمثابة الحدود التي تميز الحركة الاجتماعية عن غيرها من الظواهر

الأخرى المشابهة لها، كالاضد-رابات، وحرك-ات التمدد-رد والاحتجاج المحدود، والاتجاهات والميول. ويمكن لنا إجمال هذه العناصر والركائز على النحو التالي :

١- ثمة واقع اجتماعي منقسم إلى طبقات متناقضة ومتعادية في المصالح والأهداف، وأهم ما يتسم به هذا الواقع هو التفاوت البين في مستويات وفهم الحياة، ويكون هـذا الواقع بمعش-تملاته الظرف الاجتماعي المادي الذي تتأسس وتتشأ في سداقه الحركة الاجتماعية.

٢- هذه الوضعية تثير لدى المتصررين من اسد-تمرارها إحساسا بعدم الرضا والسخط والاسد-تياء. وهـذا الشعور وأن كـان يخطق بشـكل عفوي، إلا أن الاحتكاك الفعلي لهـؤلاء المتصـررين بـواقعهم ومشكلاتهم الحياتية من شأنه أن يعمل على خلق وبلورة ثقافة فرعية وأيديولوجية بديلة ومضادة لما يروح له النظام القائم المسيطر، وهذه الإيديولوجية تطرح بديلا مغايرا للمجتمع والنظام.

- ٣- ويوصلنا هذا الى الركيزة الثالثة، وهــى تشـكل
الوعى لدى تلك الجماعة بواقعـ مع المجتمعـ مع الـذى
يعيشون فيه، وبكينونتهم الاجتماعية وهويتهم الطبقية.
- ٤- العنصر الرابع، هو ضرورة تكتل الجهود الجماعية
والإرادات الواعية والالتزام المعيدارى بأهداف
ومعتقدات الحركة والمشاركة الفاعلة من جانب
أعضاء الحركة فى اتجاه تغير المجتمع فى اتجاه
يحقق مصالح أعضاء الحركة، وبأى وسيلة بما فى
ذلك العنف والخروج على الشرعية أو الأفعال
السليمة. الأمر الذى يعنى ان الصـراع هــو تـوام
الحركة الاجتماعية.
- ٥- العنصر الخامس، وهو أن الحركة الاجتماعية فى
سعيها لإنجاز أهدافها تتطلب بالضرورة توافر حد
أدنى من التنظيم. وتتفاوت الحركات الاجتماعية
تفاوتا كبيرا فى هذا المجال، وذلك بالنظر الى طبيعة
الظروف الاجتماعية والسياسية التى تعمل فيها.
فبعض الحركات، فى ظل شروط معينة، قد تتبنى
تنظيما له طابع السرية، فى حين إنها فى ظل شروط

أخرى قد تخرج إلى الممارسة العلنية، كما أن بعض الحركات قد تتبنى أسلوبا تنظيميا فضفاضاً وغير رسمي، في حين تعتمد حركات أخرى على التنظيم البيروقراطي الدقيق.

وبالنظر إلى هذه العناصر والركائز يمكننا أن نعرف الحركة الاجتماعية والسياسية، بأنها تلك الجهة -ود الجماعة- لجماعة أو طبقة اجتماعية يعملون معا وبوعي ودأب لتغيير النظام الاجتماعي الاقتصادي والسياسي القائم في كتيبة وشموله تغييرا جذريا أو تغيير بعض أوجه هذا النظام، سواء بالثورة وقلب النظام، أو بانتهاج طريق إصـدـلاحى. ولكى يجر هؤلاء أهدافهم فإنهم يمرون بعدة مراحل تبدأ بحالة السخط والاستياء وإثارة الاضرابات غير المنظمة والعفوية، لتنتهى بتكوين وتشكل ونضـج وعـيهم وتكتيـل ارادتهـم وتنظيمهم فى تنظيمات رسمية وغير رسمية، وتحركهم فى اتجاه هدف محدد هو النضال والصراع من أجل التغيير فى الاتجاه الذى يحقق مصالحهم، مستخدمين أسـاليب ووسائل متعددة تحتمها طبيعة الطرف الاجتماعى التاريخى الذى يتحركون فى سياقه، وهذه الوسائل تتراوح ما بين اللـفـظ أو

الكلمة منظوفة ومكتوبة، والعنف المادى العماشـ ر الموجـ ه
لتدمير النظام.

ثانياً - أنماط الحركات الاجتماعية :

ثمة معايير وأسس عديدة لتصنيف الحركات الاجتماعية وتحديد أنواعها وأشكالها. فمن الممكن أن تصنف الحركات بالنظر الى اتجاه ومدى التغيير الاجتماعى الذى تسعى إلى إحداثه، فنكون بصدد حركات رجعية محافظة، وحركات إصلاحية وحركات تقدمية، أو نكون بصدد حركات راديكالية وأخرى إصلاحية. أيضا يمكن تصنيف الحركات الاجتماعية وفقا للقسمات المكونة لها فيكون لدينا حركات دينية وحركات أخلاقية وحركات إحيائية وحركات ثورية. وحركات إصلاحية^(٢١). ويمكن أن نصنف الحركات الاجتماعية بالنظر إلى القوى الأساسية المكونة لها، فيكون لدينا خمسة أنواع من الحركات الاجتماعية هي، الحركات العمالية، والحركات الطلابية، والحركات الفلاحية، والحركات النسائية، والحركات الثقافية^(٢٢). كذلك يمكن تصنيف الحركات بالنظر إلى المحك المعيارى الذى تعتمده الحركة، فنجد حركات سياسية وحركات دينية وحركات

اقتصادية. كما يمكن تصنيف الحركات الاجتماعية اسـ. تنادى الى مدى اتساعها وانتشارها البشرى والجغرافى، فنجد حركات ريفية، وحركات اجتماعية قومية، وحركات لا تحتنب سوى جماعات صغيرة من البشر بسبب محدودية أهدافها، وأخرى جماهيرية بسبب شمولية أهدافها لإحداث تغيير جذرى فى النظام الاجتماعى^(٢٣). أخيراً يمكن أن تصنف الحركات الاجتماعية فى ضوء أهدافها على نحو ما يذهب بلومر B.H.Blumer، إلى حركات اجتماعية عامة مثل الحركة العمالية، وحركات اجتماعية خاصة أو نوعية مثل الحركات المضادة للعصرية وحركات اجتماعية تعبيرية مثل الحركات الدينية^(٢٤).

ويشير الحسبى، إلى أنه من الصعوبة تحديد الأشكال العديدة التى تتخذها الحركات الاجتماعية فالاشتراكية البريطانية، مثلاً كحركة طبقية، كانت تنضـ من الخصائص المميزة لأنواع عديدة من الحركات الاجتماعية الأخرى الدينية والأخلاقية والقومية، ذلك أنه على الرغم من وضوح وسيطرة البعد الطبقي على هذه الاشتراكية، إلا أن ذلك لا يجعلنا نتجاهل وجود أبعاد أخرى تمارس تأثيرها عليها.

ويرى الحسبى أن الصعوبة التى يواجهها العلم الاجتماعى الغربى عند تحديد أشكال الحركات الاجتماعية، مردوده إلى أن هذا العلم لم يستطع حتى الآن الوصول إلى نظرية شاملة لتفسير السلوك الجمعى، فضلا عن تداخل مفهومي الحركة الاجتماعية مع غيره من المفاهيم الاجتماعية الأخرى^(٢٥)

وفى مواجهة هذا المشكل، وسعيا إلى إيجاد تصنيف يتسم بالشمول والمرونة للحركات الاجتماعية، فإننا يمكن أن نحدد مجموعة من العوامل يجب وضعها فى الاعتبار، ومن هذه العوامل تحديد السمات الأساسية للحركات، وطبيعة الالتزام بالتغيير السياسى، والشكل التنظيمى الذى قد تتخذه الحركات الاجتماعية، فضلا عن تنوع وتعدد المبادئ التى قد تتبناها الحركة. أن حركة الحقوق المدنية التى تزعمها مارتن لوتر كنج M.Luther King، فى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تمثل حملة أخلاقية ودعوة إصلاحية وعدالة دينية فى آن واحد. كذلك فإن الحركة الاجتماعية الواحدة يمكن أن تتخذ أشكالا تنظيمية مختلفة فالحركات القومية والطبقية والإصلاحية قد تعبر عن نفسها فى شكل أحزاب سياسية، أو جماعات ضد-اغطة، أو نقابات عمالية، أو

تنظيمات ثقافية، أو تنظيمات شبه عسكرية وعسكرية، بل
أنها قد تجمع بين كل هذه الأساليب في وقت واحد^(٢٦)
وبالنظر إلى الاعتبارات والتحديات السابقة، يمكن
أن نعين عدة أشكال للحركات الاجتماعية المعاصرة، مثل
الحركات الدينية، والحركات الريفية، والحركات الحضرية،
والحركات القومية، والحركات العرقية أو الأثنية، والحركات
الطبقية، والحركات الأخلاقية، والحركات الثورية، والحركات
الثقافية، فضلا عن تلك الحركات التي يشكّلها الشعب
والنساء. وتكمن فائدة هذا التصنيف في أنه يساعد في
التعرف على كيفية نشأة الحركة، ومجموع الظروف
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نشأت في ظلها والتي
من خلالها تؤدي الحركة وظائفها، كما يساعد على تحليل
الأيديولوجيات المختلفة التي تتبناها الحركة، وأخيرا فإن هذا
التصنيف يعيننا على تفهم الطابع السياسي الذي تتخذه
الحركة، وهو ما أكد عليه هيرل R.Heberale، من أن كل
الحركات تتطوّر بالضرورة على ماضين سياسية حتى لو
كان أعضاؤها لا يناضلون من أجل السلطة السياسية، ومن
ثم يعد النشاط السياسي أحد الأبعاد الهامة التي تساعدنا على

فهم بناء الحركة الاجتماعية وفاعلياتها وتورعها أو تركزها وأشكال ممارستها^(٢٧).

واستنادا الى تلك المناقشة التي أجريناها لتصفيف الحركات الاجتماعية وبيان أشكالها وأنواعها، ننتقل إلى تناول الحركات السياسية الدينية كدواع من الحركات الاجتماعية العامة والموجهة والتي تتحدد طبيعتها ويتكهن هدفها الأساسي في ضرورة أحداث تغييرات جذرية وشاملة باسم المعتقدات الدينية المطلقة، وهذه الحركات الاجتماعية العامة ذات التوجه الديني تكون بمثابة القاعدة التي تتولد وتنشأ عنها حركات اجتماعية ونوعية أو خاصة، وذلك في إطار التصنيف الذي أقامه بلومر H.Blumer للحركات الاجتماعية، وأيضا في إطار النموذج الذي وضعه سمسيلر N.Smelser للحركات الاجتماعية الموجهة، على أن نضع في اعتبارنا عند استخدام هذا التصنيف تلك العوامل التي ذكرناها أنفا والتي يمكن أن تكفل له نوعا من الشمول والمرونة، حيث نهتم بضرورة تحديد السمات الأساسية للحركة، وطبيعة التزامها بالتغيير السياسي، والشكل التنظيمي الذي تتخذه ومدى تنوع المبادئ التي تتبناها الحركة.

ثالثاً - مراحل نمو الحركة الاجتماعية :

ثمة محاولات عديدة لرصد مراحل نمو الحركة الاجتماعية وتطورها. أن ديفز J.A.Davis^(٢٩) يختزل هذه المراحل في مرحلتين فقط، المرحلة الأولى تكون تلقائية لا تتميز إلا بشيء قليل من التنظيم، وتكون الأدوار في هذه المرحلة غير واضحة وأهدافها لم تتبلور بعد. والمرحلة الثانية من حياة الحركة تتميز بالتنظيم الواضح والبناء الذي تحددت فيه الأدوار. وفي هذه المرحلة تكون أيديولوجية الحركة قد نمت وتحددت غاياتها وأهدافها التي استقرت عليها، كما تحددت أيضاً الاستراتيجية والتكتيك المناسبين لتحقيق هذه الأهداف.

أما ركس هوبر R.Hober فإنه يحدد أربعة مراحل تمر بها الحركات الاجتماعية في تطورها: الأولى هي المرحلة الأساسية التحضيرية حيث يتحتم على الجماعات فيها مواجهة مشاكل متعددة، ولكنها لا تستطيع التعامل معها، وتظل جهودها مشتتة والقيادة غير متبلورة. والثانية هي المرحلة الشعبية التي تصبح عندها تلك الجماعات على وعي بأن غيرهم يشاركهم عدم قناعتهم بالوضع القائم، وتنمى

القيادة في هذه المرحلة بطابعها الإصدي والحي وتباشر مسؤولياتها من خلال القدرة على قياد الجماعة وتنصيرها بالمشكلات وبالطول الواعية لها. المرحلة الثالثة: هي المرحلة الرسمية وفيها تتم إثارة الجماهير وتنبؤور ايدولوجية الحركة وتضفي عليها تماسكا وكذلك تتضح القيم والأهداف، وتظهر في نفس الوقت داخل الحركة تسلسلا هرميا للقيادات وأدوار الأعضاء وتتحدد أيضا السياسات وبرنامج العمل. والمرحلة الرابعة والأخيرة هي المرحلة الشعبية، حيث تصبح الحركة في هذه المرحلة مقبولة من المجتمع وتضطلع بمثالية الحركة وحماس أعضائها، ويصبح الإدارى المنفذ هو أكثر القادة تأثيرا وقد لا تصل كل الحركات الى هذه المرحلة ومع ذلك فان كثيرا منها يصبح ذا تأثير^(٣٠)

ويذكر فاروق يوسف^(٣١)، ستة مراحل تم-ر بها الحركة الاجتماعية والسياسية، الأولى تتمثل في تجميع غير الراضين عن الوضع القائم والمطالبين بالتعبير لتتشكل منهم بداية الحركة، ثم تبدأ المرحلة الثانية بدور المثقفين في إثارة الشعب عن طريق الأدب الثورى، ويتبع ذلك مرحلة ثالثة يبدأ فيها عدم الرضا في التركيز حول نقطة معينة عن طريق

بعض الطلائع القيادية، وبعدها تبدأ مرحلة رابعة من الاعتراض والاحتجاج التي يترتب عليها استياء الناس وجعلهم حاضرين للتجديد في الحركة الاجتماعية. يلي ذلك مرحلة خامسة يتم فيها خلق الروح الجماعية عن طريق تنظيم الشعور ورفع شعار نحن وهم، ويصاحب ذلك عملية تطوير معنويات للحركة وعقيدة سياسية لها، بعد ذلك تبدأ مرحلة سادسة وأخيرة يكون أمام الحركة الثورية فيها عملية تطوير تكتيك العمل والصدام مع الوضع القائم والاستيلاء على السلطة.

أما حجازي^(٣٢)، فهو يحدد سبعة مراحل للحركة الاجتماعية، يوردها على النحو التالي :

المرحلة الأولى: وهي مرحلة اللاتوازن وعدم الاشباع حيث يكون أعضاء المجتمع في حالة توتر، ويمارسون سلوكهم الاجتماعي بأسلوب عشوائي، وتعمهم حالة من القلق الاجتماعي، ويكونوا سريعى التأثر والحساسية والاستهواء الأمر الذى يتبدى فى إظهار استيائهم. والمرحلة الثانية: هي مرحلة الإثارة والتي يتم فيها إيقاظ اهتمام الناس وجعلهم يشاركون فى الحركة ولكن هذه الإثارة فى حد ذاتها

لا تنظم الحركة أو تبنيها لأن الأنشطة الجماعية القائمة على الإثارة تكون عادة مشتتة ومفككة وقصيرة الأمد، ولذا لا بد من دخول عوامل اجتماعية أخرى تأخذ نمط الآليات الدافعة التي تعطى الحركة التماسك والاستمرارية وأحد هذه العوامل هو تشكل نموذج الجماعة.

أما المرحلة الثانية فتعد تعبيراً عن نموذج الجماعة - كمنظم للمشاعر من أجل الحركة، وهي تعنى فى ذاتها الفهم والإحساس الذى يتكون لدى الناس معبراً عن انتمائهم إلى - بعضهم البعض، وعن كونهم متوحدين كل مع الآخر - فى تماسك ووافق، وتعمل حالة الوفاق هذه على تنمية مشاعر الانتماء والتقارب حيث يكون لدى الناس فهم عن المشاعر فى تجربة عامة، وتشكيل جماعة مختارة داخلية، ويصبح ما عداهم جماعة خارجية وتنمو بينهم مشاعر الجماعة الداخلية من ولاء وإخلاص وينظرون إلى الجماعة الخارجية على أنها عدو لهم وأنها ذات مبادئ أئمة. والمرحلة الرابعة: وهي مرحلة بناء الأيديولوجية الخاصة بالحركة، ويكون هدفها أن تصبح مرشداً لها وهي تستخدم فى نشر ثقافة الحركة الخاصة، ومن ثم فى إجراء عمليات التعبير فى اتجاهات

الرأى العام. وتتجه الأيديولوجيا التى نقد البناء الاجتماعى القائم بهدف إزالة قدسيته وإظهار قابليته للانهدام ولا تتوقف أيديولوجية الحركة عند حد مهاجمة البناء الاجتماعى، بل تقدم فى المقابل تفسيراً وتبريراً لهذا الهجوم ونقداً له. ديل الاجتماعى الذى تسعى إليه الحركة وفى المرحلة الخامسة: تلجأ الحركة الى ما يسميه أصحاب هذا النقص - يم بالس - لوك الطقسي - والذى يعنى - زي - أداة المقابلات الجماهيرية والاجتماعات والاستعراضات والتظاهرات الكبيرة والحفلات التذكارية ذات الجانية وذلك لجذب الجماهير اليها - ولخلق التأييد الواسع لها.

وتتمثل المرحلة السادسة فى إعداد التنظيم والبناء، وتصبح الحركة فى هذه المرحلة مجتمعاً صغيراً قائماً بذاته، له بناؤه وتنظيمه وله شكله الاجتماعى المستقل والذى يتم بداخله تقسيم العمل والبناء والتنظيم ضرورى للحركة وهما لا يكونان كاملي النمو فى بداية الحركة، بل يتم - وان معهما - وانشاء مسيرتها والسلوك الاجتماعى المتماسك يتطلب بالضرورة درجة من التنظيم وكلما كبر حجم الحركة زادت حاجاتها الى التنظيم الدقيق. وفى المرحلة النظامية هذه تكون

الحركة الاجتماعية قد تبلورت في تنظيم ثابت مع شخصيات وبناء اجتماعي محدد يعملون على تنفيذ أهداف الحركة، وهنا يكون القائد مشابها للمدير. والمرحلة السابعة والأخيرة: تتمثل في الصدام الفعلي مع النظام السياسي القائم وتحويل الحركة الاجتماعية إلى نظام.

وتعد نظرية السلوك الجمعي عند سمس-لر N.J.Smesler، من المحاولات الرائدة في تحديد المراحل الأساسية للحركة الاجتماعية، ولقد قدمها في مؤلفه السابق الذكر عن السلوك الجمعي^(٣٣)، وأجمل فيه مراحل النمو الأساسية التي تمر بها الحركة الاجتماعية وهي: مرحلة البواعث البنائية، ومرحلة الضغوط والتوترات البنائية، ومرحلة النمو وانتشار اعتقاد عام، ومرحلة العوامل المعجلة، ومرحلة التعبئة للحركة، وأخيرا مرحلة الضبط الاجتماعي.

وفيما يلي بيان هذه المراحل: المرحلة الأولى: وهي مرحلة البواعث البنائية، ويقصد بها أن الواقع الاجتماعي بطبيعته يبعث ويشجع على حدوث وقيام حركة اجتماعية وهذه البواعث تتلخص في الاستعدادات البنائية المشجعة على

قيام الحركة والتي من أهمها البناء الاجتماعي والوضعية الاقتصادية. والنقطة الثانية هنا، هي الوسائل المتاحة للتعبير عن عدم الرضا، فلا تقوم حركة اجتماعية، إلا إذا أدرك الأفراد أنه لا توجد وسائل بديلة مفتوحة أمامهم لإحداث التغيير المرغوب فيه. والنقطة الثالثة، إمكانية الاتصال، فانتشار الحركة وتطورها يعتمد على إمكانات الاتصال بين الداعين للحركة أي قياداتها وبين قطاعات المجتمع الذين توجه إليهم الحركة نداءاتها وال جماهير المنتظرة للحركة، وهذه الإمكانيات الاتصالية قد تكون مادية أو معنوية.

المرحلة الثانية وهي مرحلة الضغوط والتوترات البنائية، وتعني أن الحركات الاجتماعية تستمد جذورها من شكل من أشكال التوتر، وهذا التوتر يحدث لأسباب عديدة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ومن أمثلة ذلك الحرمان الاقتصادي والمعاملة غير المتساوية والعزل والاضطهاد الاجتماعي والانهيار التنظيمي وعدم التناسق بين المراكز والمكانات والدخول، وتغير نسق القيم، والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والنمو العمراني وتضخم الحضرة، والتوتر بصفة عامة يأتي كنتيجة شعور بالتناقض بين ما هو

موجود وما ينبغي أن يوجد. وهذا التوتر يخدم قيام الحركة ونموها من ناحيتين . الأولى تساعد حالة التوتر على ظهور الأشخاص والمغامرين المتطلعين للقيادة والسلطة، والثانية أنها تدفع الأفراد الذين يعانون من التوتر الى أداء أعمال من شأنها التقليل من توترهم مثـل الانضـام الى الحركـات المطالبة بالتغيير في الاتجاه المطلوب.

المرحلة الثالثة هي مرحلة نمو وانتشار اعتقاد عـ.م، وتعنى أنه نتيجة لحالة التوتر يبدأ البعض في الحدـيث عـن أسباب ذلك، وعن التغير المنشود، ومع الزمن يتغير ذلك الى أن يأخذ شكل الاعتقاد العام. ويبلور ذلك جماعة من المتقين ليصبح عقيدة عاملة ومتكاملة تصف الوضع القائم وتوضح أسباب التوتر وتحدد طريق الخلاص منهـا وتـد الأفراد بإمكان القضاء عليها، كما توضح نوع الوضع الذي تهـدف إقامته . وتلك العقيدة تقوم أساسا على رفض الحاضر رفضا تاما والمطالبة بمستقبل مختلف تماما عنه، ويؤثر على بذاء وشكل عقيدة الحركة عدد من العوامل مثل مضمون العقيدة، ومدى انتشارها، ومناطق ذلك الانتشار، ونوع الأفراد الذين

تستهويهم القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع أو الجماعة، ثم أولئك الذين تهددهم هذه العقيدة.

المرحلة الرابعة وهي مرحلة العوامل المعجلة، وفي هذه المرحلة يقصد بالعامل المعجل وقوع حدث أو حادثـة، فتترأى أو تتضخم ظروف التوتر وتجعلها أكثر حدة كما تزيد من أنصار المطالبين بالتغيير، وتجعلهم ينظرون إليه على أنه ضرورة لابد منها، وهو بذلك يربط الفكر بـ الواقع. وهـ ذا العامل المعجل قد يكون تلقائيا غير مرتب تأتى به الطـروف فى الوقت المناسب بالنسبة للحركة، كما قد يكون مقصدـ ودا ومرتبـا من جانب زعماء الحركة أو بعضهم بقصدـ د إقـناع المترددين فى القيام بالعمل وإحراج المسؤولين عن الإدارة أو داخل النظام السياسى. ومن أمثلة هذه العوامل المعجلة مقتل شخص معين أو القبض عـلى شـخص معين أو إصدـار قرارات لها تأثير سلبي على قيادات الحركة

المرحلة الخامسة والأخيرة هــى مرحلة الضـبط الاجتماعى، وتعنى ان قيام الحركة يمثل تهديـدا للأوضـاع القائمة، وبالتالي فان المسؤولين عن تلك الأوضـاع سـوف يتحركون لمواجهة ذلك التهديد ومحاولة مواجهة الحركة

بشكل أو بآخر وهناك وسيلتان للمواجهة: والوسيلة الأولى، هي محاولة احتواء الحركة، ويقصد بسياسة الاحتواء التعامل السلمي مع الحركة بما يؤدي إلى إنهاكها مع المحافظة على أسس الوضع القائم، وعادة ما يتبع ذلك ثلاث خطوات، الخطوة الأولى، هي فاعليات النظام القائم ورفض أشكال التعبير غير القانوني عن عدم الرضا. والخطوة الثانية، هي مرونة النظام القائم وفتح قنوات التعبير السلمي لوجهات نظر الجماعات المطالبة بالتغيير والخطوات الثالثة، أن يستجيب النظام لبعض مطالب هذه الجماعات.

أما الوسيلة الثانية، فهي قمع الحركة. ويقصد بسياسة القمع استخدام النظام للقوة في تعامله مع الحركة، وثمة نوعان من القمع الأول، القمع الدائم والمستمر للحركة مع عدم المرونة أو الاستجابة لطلبات الحركة. وفي هذه الحالة قد تتجه الحركة إلى الكمون والسكون أو تتحول إلى العمل السري إذا لم تزل أسباب التوتر. والثاني القمع المؤقت باستخدام القوة مؤقتاً ضد الحركة مع إدخال إصلاحات لها قيمة أو الوعد بالإصلاحات على الأقل^(٣٤)

والملاحظة على المحاولات السابقة لرصد مراد-ل نمو وتطوير الحركات الاجتماعية أنه-أ جميع-أ، ود-رغم اختلافها في بيان عدد هذه المراحل لأنها تتفق على-ع-ددة جوانب تعد قاسما مشتركا ب-ين نقد-يماتها لمراد-ل بع-و الحركة، فهي تتفق على أن ثمة ظروف بنائية محددة تولد لدى قطاعات اجتماعية بعينها حالات من السخط والاسد-تياء يتبع ذلك مرحلة إثارة هذه القطاعات وإيقاظ وعيها وإصباح هذا الوعي وكسب تأييدها للحركة. والمرحلة التالية، ه-ي بلورة ايدولوجية الحركة التي تنتقد ما هو ق-ائم م-ن نظم ومؤسسات وأفكار وتط-رح الب-ديل والروية المسد-تقبلية. والمرحلة الرابعة هي بناء التنظيم والشكل المؤسسي للحركة حيث يتم تكتيل الجهود والإرادات الواعية في بناء تنظيم-ي تتحدد فيه الأدوار والمكانات والوظائف ، وأخير-ا مرحلة الصدام والمواجهة مع النظام السياسي والاجتماعي القائم.

وبرغم وجود هذه المراحل وسهولة نقد-يمها على-ي المستوى النظري، إلا أنه يصعب من الناحية الواقعية تحديد فواصل قاطعة بين هذه المراحل. فالحركة تنتقل من مرحلة الى أخرى بطريقة غير ملموسة عادة، وبالتالي يصعب علميا

وصح حدود قاطعة بين مراحل نموها إن الاخذ -تلاف في تقدير مراحل نمو وتطور الحركات الاجتماعية يمكن رده الى تبين الأطر المعرفية الحاكمة والناظمة، كما يمكن رده أيضا الى اختلاف الظروف الاجتماعية المادية التي نشأت فيها الحركات. فبعض الحركات في بلدان بعينها - ونتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يخذل مراحل نموها الى مرحلتين أو ثلاثة فقط، وقد تؤدي ظروف أخرى في مجتمعات مغايرة الى توسيع تلك المراحل أو تجاوز بعضها، أو ادماجها في مراحل أقل. وهكذا يتفاوت تقدير مراحل نمو الحركات بتفاوت واتلاف السباق الاجتماعي الاقتصادي السياسي الموجود فيه الحركة^(٣٥).

ويبقى لنا وفي ضوء هذا تناول السالف لمفهوم الحركة الاجتماعية السياسية وأنماطها - ولمعنى الحركة السياسية الدينية ومراحل نمو الحركة، يمكن أن نعرف الحركة الاجتماعية السياسية ذات الشكل الديني انطلاقا من أن ثمة بواعث تاريخية بنائية اقتصادية وسياسية وايدولوجية غير مواتية لطبقات وجماعات اجتماعية بعينها داخل المجتمع، وهذه البواعث تخلق لدى هذه الطبقات والجماعات

الوعى بضرورة تغييرها فى كليتها وشمولها تغييرا جـذريا
أو تغيير بعض جوانبها من خلال تكتيل الجهود والإرادات
لأجل الثورة وقلب المجتمع أو لأجل الإصلاح. ولكى تحقـق
هذه الطبقات والجماعات أهدافها نحد أنها تلجأ فى ظل
شروط تاريخية واجتماعية معينة إلى استخدام الدين كأداة
أيديولوجية ومرجعية لها، من خلاله تعبئ وتؤسس قواعدها
الاجتماعية وتحشد الأنصار وتكسب المؤيدين وتجذب
الأعضاء الفاعلين. فباسم الدين وفى سياقه تشخص الواقع
وتنتقده وترفضه أو ترفض بعض جوانبه وتطرح البدائل
وتعمل على تشكيل وعى الأتباع والمؤيدين والأشباع وتكتيل
أرادتهم وتنظيمهم فى إطار تنظيمات رسمية وغير رسمية،
علنية وسرية، وتحريكهم فى اتجاه محدد هو خوض الصراع
من أجل التغيير فى الاتجاه الذى يحقق مصالحهم مستخدمة
فى ذلك أساليب ووسائل تتفاوت من حيث قبول النظام القائم
أو رفضه، وتتراوح ما بين العمل السياسى المشروع
واستخدام الكلمة إلى العنف المادى المباشر الموجه إلى تدمير
النظام الذى يتحرك بدوره للدفاع عن استمراره فى البقاء.

والوجود، إلى مواجهة الحركة، إما بالعمل على احتواء الحركة، أو بقمعها.

رابعاً ما لذي يجب علينا دراسته في الحركة الأصولية كحركة اجتماعية سياسية ذات شكل ديني ؟

يرى هيد-رل R. HEBERLE^(٣٦)، أن الدراسات المبكرة للحركات الاجتماعية والسياسية ركزت اهتمامها على الأفكار والنظريات التي تمخضت عنها هذه الحركات، فاهتمت بالدراسة التاريخية والفلسفية لهذه الأفكار والنظريات كما لو كانت أنساقاً فلسفية، وعندما حاولت أن تقدم تحليلاً نقدياً لهذه الأنساق الفلسفية، فإن ذلك النقد اعتمد أساساً على معايير ومحكات نقدية أو على معايير الصدق والنزاهة المبيريقى ثم في النهاية اعتمد على معايير أخلاقية. وقد كان هذا المدخل غير ملائم وغير كاف لفهم الحركات الاجتماعية، لأنه يشغل بجانب وحيد من جوانب الحركات الاجتماعية وهو الجانب المتعلق بالأفكار والنظريات، في حين أنه لم يلتفت إلى ما تعنيه هذه الأفكار بالنسبة للجماهير التي صنعت الحركة، ولا إلى نوعية هذه الجماهير، كما لم تهتم الدراسات المبكرة أيضاً ببحث بناء الحركة.

ومنذ مطلع الخمسينيات من القرن الحادي إلى الآن، تم البحث السوسيولوجي للحركات الاجتماعية السياسية بناءً على الجوانب التي أهملتها دراسات البداية، فقد وجد علماء الاجتماع الذين اشعلوا ببحث الحركات الاجتماعية، أن هذه الحركات برغم تنوع واختلاف الظروف المجتمعية العامة التي تشكل باعثاً محفزاً لانبثاق الحركات ونموها، وبـرغم تنوع وتباين أهداف الحركات الاجتماعية السياسية وعقائدها، أنه برغم ذلك كله فإنه يوجد بين هذه الحركات وبشكل ثابت سمات كثيرة مشتركة تتضح في بناء الحركة وما يحويه من بناء داخلي للسلطة وعمليات التجنيد والعضوية، ووجود استراتيجية وتكتيك، ثم أعضاء الحركة أنفسهم بأنتماءاتهم الطبقية والأدواف العديدة والمتباينة للانضمام إليهم إلى الحركة^(٣٧).

وبالنظر إلى هذا التحديد السابق فإن فهم الحركات الأصولية الدينية كحركات اجتماعية سياسية، وعلى نحو يتسم بالعمق والشمول، يقتضى تحليلاً وافياً لأيديولوجية الحركة ولبيئتها التنظيمية وللأصول الاجتماعية والانتماءات الطبقية

لأعضاء الحركة. ونقدم فيما يلي تحط-يلا له-ذه المد-اور
الأساسية :

١ - أيديولوجية الحركة : IDEOLOGY

ونحن نفهم الأيديولوجيا هنا باعتبارها أحد-د أشد-كال
الوعي الاجتماعي التي تمايزت تاريخيا عن بقية-ة الأشد-كال
الأخرى للوعي بفعل انفصال العمل الفكر-رى ع-ن العمل
الجسدى، وبفعل ظهور الملكية الخاصة وانقسام البشر تبع-ا
لها إلى طبقات متناقضة-ة المص-الح والأه-داف. وتتولد
الأيديولوجيا فى التكوينات الطبقيّة عن الحاجة إلى إعط-اء
تبرير فكرى وتوض-يح للمص-الح الطبقيّة، حيث تمثّل
الأيديولوجية جماع الأفكار والنظرات التي تعكس الظ-روف
المادية لحياة البشر ووجودهم الاجتماعي. وهى تكشف ع-ن
جوهر العلاقات القائمة وتجسيد الحاجة إلى ترسيخ وتد-عيم
هذه العلاقات أو تغييرها من وجهة نظر-ر طبق-ة اجتماعي-ة
معينة.

ويترتب على هذا الطابع الطبقي للأيد-يولوجيا أنه-ا
يمكن أن تكون وعيا حقيقيا وموضوعيا بالواقع، كما يمكن أن
تكون وعيا مشوها وزائفا للواقع الاجتماعي وتنتط-وى أي-ة

أيديولوجيا على مجموعة من الغايات والأهداف التي تتطلع إليها الطبقة الاجتماعية، وكذلك الأدوات والوسائل التي يمكنها من الوصول إلى هذه الغايات والأهداف، وذلك في إطار نظرة كونية شاملة لطبيعة العالم الطبيعي والاجتماعي وطبيعة الإنسان، ورؤية شاملة لمجري وطابع التطور التاريخي للمجتمع الإنساني وقواه المحركة. وعلى هذا تعد الإيديولوجيات أسلحة نظرية للطبقات في صراعها السياسي والذي يعد الشكل الرئيسي للصراع الطبقي. وتؤثر الأيديولوجيا على التطور الاقتصادي الاجتماعي بتجسيدها في نشاط مؤسسات وأجهزة الدولة كمؤسسة طبقية وفي نشاط وفعاليات الحركات الاجتماعية السياسية، حدوث تحولات الأيديولوجيا إلى قوة مادية فعالة ومؤثرة حين تستولى على وجدان الأفراد وتحولهم إلى فاعلين سياسيين نشطين يؤيدون ويدعمون، أو يصارعون، الجماعات المتصارعة التي تسعى للسيطرة على جهاز الدولة والمجتمع بأسره (٢٨)

وبالنظر إلى هذا المعنى الذي طرحناه للإيديولوجيا، فإن التعبئة الأيديولوجية هي سلاح الحركات الاجتماعية السياسية في عملية التعبئة النفسية والفكرية، وفي تبرير

مصالحها وتدعيم سياستها وبرامجها ونقدها للواقع ورفضه وطرح البديل. ويذكر هيد-رل HEBERLE أن علماء الاجتماع المعنيين بدراسة الحركات الاجتماعية عند تولدهم لأيديولوجيات هذه الحركات، فإنهم يهتمون بدراسة الط-رق التى من خلالها تصبح هذه الأي-ديولوجيات مقبولة لدى الجماهير، ودراسة محتوى هذه الأيديولوجيات من حيث هي مشروعات وبرامج لإعادة صياغة الواقع أو المجتمع مع ب-م-ا يحقق مصالح أصحاب الحركة، ويشير أيضا إلى أهمية تحليل الأنساق الأيديولوجية للحركات استنادا إلى مناهج علم اجتماع المعرفة SOCIOLOGY OF KNOWLEDGE ، لكى نعرف نوعية البشر الذين ينتجون هذه الأي-ديولوجيات وأولئك الذين يلتزمون بها، وكيف يحدث ذلك ؟ وم-ا ه-ي انتماءاتهم الطبقيّة ؟ (٣٩).

وفى تقديرى أن م-ن يتصد-د لدراسة إيديولوجية الحركات الأصولية الدينية السياسية سيكون معنيا بالأس-اس ببحث الموضوعات الآتية :

- الافتراضات الأساسية المتعلقة بطبيعة الكون، الطبيعة والمجتمع والإنسان، وهي التي تشكل مجمل النظرة الكونية التي تنهض عليها هذه الإيديولوجية.
- كيف تشخص الإيديولوجية الواقع الراهن وتنتقده ؟ وما المعايير التي استندت إليها في ذلك ؟
- ما الأركان الأساسية لبناء المجتمع والدولة التي تقدمها هذه الإيديولوجية ؟ وأعدى هذا تحديد المحتوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتربوي ... لمشروع المجتمع والدولة.
- هل جاء هذا المشروع على نحو مجمل، بمعذري أن الأيديولوجية تتبأ بالقنوم المحدوم للمجتمع الجديد والنديل دون أن تتحدث في تفاصيل هذا المجتمع ؟ أم أنها تتطوى على خطة تعنى بتفاصيل مشروع المجتمع الجديد ؟
- تحديد الدور الذي تنهض به الإيديولوجية من حيث هي بناء من الأفكار في ربط أعضاء الحركية بعضهم ببعض وفي تحقيق التكامل والانسجام داخل الجماعة المكونة للحركة وهي تحقيق تماسكها وتلاحمها، وفي

استمـاج الأعضاء داخل الحركة ومـنـهم اليقـين والدافعية لأجل المثابرة والدأب على تتـدع أهـداف الحركة وإخلاص أعضائها والولاء لها.

- نقد الأيديولوجية التي تقدمها الحركة اعتمادا على بيان هويتها الطبقية، وبيان مدى الملائمة مع متطلبات التطور الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والثقافي في المرحلة الراهنة والمقبلة منظورا إليها من مصـلحة الأغلبية، وبيان مدى الاتساق والانسجام المنطقي لها كنسق فكري.

٢ - بناء وتنظيم الحركة

ORGANIZATION & STRUCTURE:

- يشير البناء في الحركات الاجتماعية إلى الأنوار المتباينة وتوزيع القوة والسلطة والنفوذ داخل الحركة، وبنية وتنظيم الأحزاب السياسية والجماعات التنظيمية الأخرى داخل الحركة، والعلاقات الداخلية فيما بينها، والعلاقات التي توحد بين أهـداف الحركة وبنائها، واستراتيجيات الحركة والتكتيكات المرحلية التي

- تنتهجها ، وفى بحثنا لبنية وتنظـيم الحركة الدينية السياسية
- السياسية يكون الباحث معنيا أساسا ببحث ما يلى:
- مراحل نمو وتكون الحركة، والتيارات والتنظيمات التى تشكل مجمل الحركة.
  - بنية وتنظيم الجماعات الأصولية الدينية السياسية.
  - الهياكل التنظيمية وإدارة الجماعات، وكيفية تنظيم نشاطات التنظيم وتقسيم العمل وواجبات الأعضاء، والتنظيم الرئاسى، وبناء القوة داخل التنظيم.
  - العضوية والتجنيد.
  - مصادر التمويل.
  - الاستراتيجية والتكتيك STRATEGY & TACTICS فى ضوء ايدىولوجية الحركة وشكلها التنظيمى.
- ٣ - الأصول الاجتماعية والانتماءات الطبقية :
- والباحث هنا يعنى أساسا ببحث ما يلى :
- بيان حجم التأييد الواقع والممكن للحركة وأى الطبقات التى تتحذب إليها بدرجة كبيرة.

- الأفراد الذين يمثلون احتياطيا استراتيجيا للتنظيمات التي تتطوى عليها الحركة وموقعهم على الخريطة الطبقيّة للمجتمع، والطروف المواتية التي تدفعهم للالتحاق بتنظيمات الحركة والانتقال من مجرد التأييد والنعاطف إلى المشاركة والفعّل بـ الانخراط في التنظيمات. وإلى أي مدى يمكن تنميط دوافع هؤلاء الأفراد للانخراط في الحركة بتنظيماتها.

- بحث الأصول الاجتماعيّة لقيادات الحركة، ومعروف أنه كلما ارتفعت نسبة العناصر التي تمثّل قطاعا اجتماعيا معينا في قيادة حزب أو جماعة سياسيّة، كلما كان ذلك مؤشرا على اتجاه سياسة الحزب أو الجماعة نحو مصالح هذا القطاع^(٤٠).

خامسا - الأصولية الإسلامية كحركة اجتماعية سياسية:

تتسم البحوث والدراسات التي تصدّت لبُحث ظاهرة الانبعاث الديني المعاصر بعامة والإسلامي بالتحديد، بتعدد المصطلحات والمفاهيم التي تعبّر عن جوهر الظاهرة السياسيّة الدينيّة المعاصرة. وهذه التعددية مرئوده إلى تباين المواقف السياسيّة والاجتماعيّة ومن ثَمّ اختلاف الرؤى

النظرية لأصحاب هذه البحوث والدراسات. أثناء، ومنذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين يمكن أن نرصد في كـل المجتمعات تقريباً على اختلاف مستويات تطورها وتبـاين أنظمتها الاقتصادية الاجتماعية، انتعاشاً للحركات الدينية لمختلف الأديان. وقد اتخذت هذه الظاهرة أشكالاً ومستويات مختلفة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفنية.

ولقد سعت تلك البحوث والدراسات في وصفها للحركات والفاعليات المتنوعة التي تعبر عن الظاهرة الدينية المعاصرة، إلى الاستعانة بالعديد من المصطلحات والمفاهيم كفئات تحليلية تصف الظاهرة المعينة وتجلياتها. وفي البحوث والدراسات التي تمت عن الاتبعـات الإسـلامية استخدمت مصـطلحات عديدة مثـل: الإحياء الإسـلامي ISLAMIC REVIVAL، والاتبعـات الإسـلامية ISLAMIC RESURGENCE، والتجديد الإسـلامي ISLAMIC RENEWAL، والصـلوة واليقظة الإسـلامية AWAKENING، والتنامية أو الاتمامية للإشارة إلى تبنى القول بتمام نظام الدين ليشمل الدين والمجتمع معاً، وعدم

فصل - ل - الدين ع - ن الدولة - ة ، والأصد - ولية
 الإس - لامية ISLAMIC FUNDAMENTALISM ،
 والأصد - ولية الإس - لامية الجديد - دة NEO- ISLMIC
 FUNDAMENTALISM ، كما أشارت دراسات أخرى إلى
 ما يس - مى بع - ودة الإس - لام RETURNE OF ISLAM ،
 والإس - لام المناض - ل MILITANT ISLAM ، والإس - لام
 السياس - ي POLITICAL ISLAM ، والب - ذيل أو الحد - ار
 الإس - لامى ISLAMIC ALTERMATIVE وإس - لام
 الجماهير أو المحكومين فى مقابل - ل إس - لام الصد - فوة أو
 الحكام ، أو الإسلام من أعلى ISLAMIC FROM ABOVE
 للإشارة إلى العودة للإسلام من قبل الحكوم - ات والطبقة - ات
 الحاكمة ، والإسلام من تحت أو أسفل BELOW للإشارة إلى
 الجماعات المنشقة والمعارضة التى تتبنى المقولات الدينية - ة
 الإسلامية فى صراعها وتمرداها على ال - نظم القائمة - فى
 مجتمعاتها كما شاعت فى كتابات أخرى مصطلحات العنف
 الدينى والتط - رف ال - دينى RELIGIOUS VIOLENCE -
 EXTREMISM والجماعات المتطرفة^(٤١) .

وفى تقديرى أن جانباً كبيراً من هذه المعاهيم مـن شأنه أن يضى نوعاً من التعتيم عـى جـ وهر الظـ اهرة موضوع البحث. ذـك أن وصـ ف الظـ اهرة الإسـ لامية المعاصرة بأنها يقطة أو إحياء أو العودة إلى الإسلام، يوحى بأن الإسلام كان نائماً ففتبـه، أو ميتـاً فاسـ ترجع الحـياة، أو أن المسلمين قد اغتربوا عن دينهم وتركوه لحير من الدهر ثم تنبهوا فعادوا إليه. أن تعبيرات الاحياء، اليقطة، الانبعـاث فى تقديرى هى تعبيرات مجازية، وتذكرنا بتسـمية أذـرى جرت عند المسلمين والعرب على وجه الخصوص فى أوائل القرن التاسع عشر تقريباً، واعنى بها تعبير النهضة RENAISSANCE حـ بن وجـ بوا أنفسـ هم بأوضـ اعهم الانحطاطية وفكرهم الغيى أمام تحد حاد جـ دا مـن قبل الحضارة الأوروبية الصناعية المتقدمة المتسلـحة بـ الفكر العلمى والعلم الحديث. ونحن نجد هذه التعبيرات، الاحـياء، اليقطة . . ، ترد كثيراً فى الكتب المدرسية والجامعية التى تتناول تاريخ المسلمين والعرب من خلال تقسيم هذا التاريخ إلى عصر ذهبى، وعصور انحطاط، ولا بد بعد الانحطاط من أن تؤول كل حركة فى المجتمع وكأنها يقطة وإحياء ورجوع

على العصر الذهبي، والازدهار الإسلامي الأول. كما أن توصيف الظاهرة على هذا النحو ينطوي على اسـ تغلل إيديولوجي يسعى أصحابه إلى تـجديد قـيم الأديان ضد الأيديولوجيات السياسية العاطـلة فـي حركة الطبقات المقهورة ودفعها إلى الثورة وهي إيديولوجيات تـوسم بأنها "مادية" و "الحادية" خاصة في المجتمعات التي تـسـودها تعاليم الكتب الدينية المنزلة^(٤٢).

نص بحاجة إلى تحديد دقيق لشروط الإحياء والتجديد والنهضة حتى يمكننا بعد ذلك أن نقـيس عليه الفكرـيات والممارسات التي تشكل في مجملها الظـاهرة الإسـلامية المعاصرة لنحكم بعدها ما إذا كانت تعد نهضة وإحياء أم لا؟ في مؤلفـة " ما هي النهضة " يقول سلامة موسى^(٤٣)، أن النهضة يحب أن تتجه إلى المستقبل، أن أرادت أن تكون أصيلة .... لقد انطلقت في أيامنا حيوية جديدة فـي بلادنا. تجدد القيم والأوزان في معاني الحياة والاجتمـاع والرفـقـي، ولكننا لا نزال في اختلاط وارتباك وتردد لا نعرف هل نأخذ بالقيم القديمة أم القيم الجديد ؟ ما هي النهضة ؟ هل هي القيم القديمة ؟ إن أسوأ ما أخشاه أن ننتصر على المســ تعمرين

ونطردهم، وإن نتصر على المستغلين وبخضعهم، ثم نعجز
عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا ونعود إلى دعوة :
" عودوا إلى القدماء ". ويرى بسام طيب^(٤٤)، أنه منذ
منتصف القرن المصمر وحتى يومنا وجـد كـل مفكر يـا
أنفسهم في مواجهة سؤال مصيري : هل يعنى الـرد عـلى
التحدى الحضارى الغربى العودة إلى الوراء أم البحث عـن
مستقبل جديد يخرج بنا مـن أوضـاعنا المؤلمة الحالية؟
واختلفت الأجوبة، ولكن الاتجاه السائد كان يقول بالعودة إلى
تراث الأجداد بحيث أن النهضة العربية كانت تتـألف مـن
أحياء التراث القديم والعناية به، وغلب عليها الطابع الدفاعى
أمام الغزو الامبريالى، وهذا الـدفاع أخـذ أحياءا أشـد كـالا
لاعقلانية منها نفى الغبار عن حضارة الأجداد للتباهى بهـا
أمام الحضارة الامبريالية الغربية بأى المسلمين والعرب كان
لهم أيضا ماض مجيد، فى حين أن المطلوب كان هو الثورة
على الماضى الذى كان محيدا لان ذكره لم تعد تقيد فى الرد
على التحدى الامبريالى، ولأن التفكير فى المسـتقبل عـن
طريق النضال من أجل هذا المستقبل هـو الكفىـل الوحىـد
بالتحريـر، ومن ثم فإن نهضتنا كانت إجمالا تـرقد على أمجاد

الماضى ولم تتجه الى المستقبل. وغاب عن أولئك الـرواد الذين نادوا بالعودة إلى تراث الأجداد، إدراك أن تجليات القوة والحضارة الأوروبية ، إنما كانت تستند إلى موقف نقدي من الدين والسلطة بلغ حد القطيعة مع القاعدة الدينيّة بفعل الإصلاح الديني والتتوير الاوربي

ونحن نجد أيضا أن مفهوم الإحياء والانبعاث الإسلامي وعلى الـرغم من تعبير إحياء وانبعاث REVIVAL - RESURGENCE ، إلا أنه ينطوي على نرعة نكوصية أو انتكاسية تسعى في محصلتها النهائية إلى استبعاد كافة الثقافات المغايرة، والعودة إلى الأصول الثقافية وتوطيد العلاقة والصلة بالماضى ، مما يوحى بالرغبة في تأسيس ما يمكن أن نسميه جيتو GETTO ثقافي إسلامي في عالم يمكن تعريفه بأنه مجتمع عالمي بحكم تداخل تركيباته، وكثافة الاتصالات والمواصلات التي تربط بين أمم اليوم، بحيث يصبح المطلب الأساسي في الأحياء والانبعاث ليس الانعزال والتشريق داخل الثقافة الوطنية ، وإنما تكيف هذه الثقافة لعصر العلم والتكنولوجيا في إطار المجتمع الدولي، وانطلاقا من نظرة تؤمن بوحدة الحضارة الإنسانية

وعالميتها وتنوع ثقافات البشر. وفي ضوء هذه التصورات،
فإن الإحياء REVIVA يشترط المشددة - أركة في إيقاظ
حساسيات جديدة في الإبداع الفكري العلمي يكون من شأنه أنه
دعم تطور الحياة الإنسانية ودفعها إلى المسددة - تقل ولديس
النكوص والارتداد إلى مراحل من التاريخ السددة - حيق، كما
يتطلب أيضا بناء جسور متقدمة لمشروع حضاري يبدأ من
أركان المدد - تويات المعرفة - السياسة - الاقتصادية - ادية
والاجتماعية. التي بلغتها الإنسانية بحكم أنها نتاج الإنسانية
ومن حق كل أمة أن تأخذ منها وأن تضيف إليها في ضوء
تجربتها الخاصة ومن ثم فتحن العرب والمدد - لمون شد - ركاء
أصليون في بناء صرح الحضارة الإنسانية الحديثة، من دون
استعلاء أو إحساس بالدونية، كما أن الإحياء المطلوب يجب
أن يسعى إلى تأسيس قديم جديد في مجال العلاقات
الاجتماعية بين البشر بدعم إمكانات تحررهم، وتطلق العنان
لإبداعاتهم، وتضمن مشاركتهم بفاعلية وإيجابية في صياغة
شكل الحياة في مجتمعاتهم، وليس قهرهم بزعم قدسية تراثهم
وعجزهم عن التشريع لأمر ديناهم. أن مناقشة تدنا السددة - ابقة

لمعاني النهضة والاحياء تكشف عن أن استخدامهما لوصف الظاهرة الإسلامية المعاصرة يعد استخداما غير ملائم.

ويعد أيضا -ا- اس-تخدام تعبير -ر الب-ديل الإس-لامى ISLAMIC ALTERNATIVE اس-تخداما غير ملائم لوصف الطروحات التى تق-دمها الجماع-ات والتنظيم-ات الإسلامية ، سواء عط-ى المس-ئولى الرس-مى، أو مس-ئولى جماعات المعارضة باسم الإسلام. ذلك أن جميع الب-دائل الممكنة والمتاحة والتى تتب-اين مض-امينها الاقتص-ادية الاجتماعية يمكن أن ترتدى ثيابا إسلامية بمعنى أنه ل-يس هناك بديل إسلامى وحيد، وإنما توجد بدائل إسلامية متعد-دة بتعدد تأويلات الإسلام، والتى يمكن النظر إليها باعتبارها -ا- أشكال تعبير دينى عن تعدد القوى الاجتماعية المتص-ارعة، واختلاف مواقعها. ومن الطبيعى فى ظل ش-روط تاريخية محددة أن يأخذ الص-راع الاجتماعى ب-ين ه-ذه الق-وى الاجتماعية مجرى الصراع الدينى، أو أن يظهر فى ش-كله، ولكن يبقى حقل الصراع ومجاله فى أساسه اجتماعيا طبقيا -ا- رغم هذا الشكل الدينى، ولذا فإن الاخ-تلاف ب-ين الب-دائل الإسلامية لا نحد تفسيره فى الإسلام ذاته كدين، وإنما فى -ا-قى

الشروط المادية الاجتماعية الخاصة بحركة الصراع الطبقي داخل المجتمع.

إن الأساس في الظاهرة الدينية الذي أخذت في الصعود والتنامي منذ بداية الربع الأخير من القرن العشرين، هو الدعوة إلى معالجة المسائل المعاصرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... عبر سفر تراجعي في التاريخ من حلال العودة إلى مصادر وأصول الإيمان والاعتقاد الخالص من كل التحريفات والتأويلات والعودة إلى ما أنتجه السلف وخلفوه لنا من قيم وأفكار وممارسات ونظم ... ولذا فإن تعبير الأصولية الدينية - السياسية POLITICAL

RELIGIOUS FUNDAMENTLISM يعد تعبيراً ملائماً لوصف هذه الظاهرة. ولكن لما كانت أي دعوة للعودة عبر الزمان هي بالطبع مستحيلة بل ومثيرة للسخرية، فإننا يجب أن نبحث عن المصالح الكامنة وراء هذه الدعاوى ليس في مجال الدين والادعاء بأن ما يحدث هــ و مجـ رد تـ دين، أو جرعات زائدة من التدين، أو أن الناس كانوا قد نسوا دينهم ثم عادوا إليه وتمسكوا به. أن المسألة الأساسية، هــ هي أن الظرف الاجتماعي الراهن يحتاج إلى استخدام الشكل الديني

فى تحركه وتفاعلاته، وبالتالى فإن البحث ينبغى أن يتوجه -ه- مباشرة إلى مجمل الشروط المادية التى أف-رزت المذ-اخ الملاذ-م لنش-أة ونم-و د-ع-اوى الع-ودة إل-ى الأص-ول . FUNDAMENTALS

ويعد مفهوم الحركة الأص-ولية الدينية السياسية-ية مفهوما ملائما ، لأنه يؤكد على البعد الاجتماعى السياسي-ى لدعوة العودة إلى الأصول أكثر من بعدها أو جانبها ال-دينى، ويعنى هذا أيضا أننا حين نتصدى لدراسة ظاهرة الأص-ولية الدينية السياسية، إسلامية كانت أو غيرها، فأنا نكون بصدد موقف اجتماعى وسياسى بالضرورة، وهذا الموقف مصحوب بحالة من التعبئة السياسية باسم الدين على المستوى الفكرى والنفسى، وهذه الحالة تضع صاحبها فى اط-ار النص-وص الدينية، وتنتهى به طائعا مختارا إلى التذ-ازل ع-ن إرادة-ه الخاصة ومواقفه وإرائه لحساب النص الدينى أو من يلوحون به. فالنص يصنع الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسياس-ى ... ويصوغه والنص ال-دينى ه-و الحقيقة الأولى-ى، وإذا تعارض الواقع مع النص الدينى، فالنص صحيح، لأنه يجب أن يكون صحيحا والواقع خاطئ، ذلك أن النص الدينى يمثل

الإجابة النهائية التي تتجاوز الأسئلة الحاصلة -التي ك-ان يطرحها الواقع وقت نزول النص الديني، وبالتة-الى، وبعد-د انقطاع الوحي أقفل باب تجديد-د الج-واب أو ال-نص، لأن الجواب أو النص نهائى وقد نطق به الوحي مرة واحدة وإلى الأبد ومن ثم أصبح للج-واب أو ال-نص ال-دينى السلطة المطلقة على الرغم من تبدل الأزمنة وتطور الواقع-ع وتغييره، فهى سلطة تتجاوز الزمان والمكان. لقد تكفل الدين بتقديم الإجابات على ما ينبغى أن يفكر فيه الناس ، وإذا ما أجاب الدين ، فلا سبيل للعقل الإنسانى إلا أن يفكر-ر فى حدود النص والشرع ، بل وفى حضم-وره . وتكون الكارثة فى الخروج عن نطاق تلك القاعدة أو تجاوزها ب-أى حال . وإذا ما عن لفكر أن يتجاوز حدود المعروض بالشرع مفكرا فى معطيات الواقع أصبح صاحب هذا الفكر خارج-ا عن الجماعة ، بل وخارجا عليها بما يبيح، شذ-رعا أيسد-ا، استحلال دمه وقتله .

ولكن لما كانت المجتمعات الإنسانية هى من صنع البشر عبر تاريخهم الطويل، فهى خاضعة لإرادتهم الواعية ، ومن ثم فالرغم بأن النص يصنع الواقع الراهن ويصد-وغه،

وأنه، أى النص، هو الحقيقة الأولى والواقع خاطئ إذا مـا
تعارض معه، هذا الزعم يعد، فى تقـديري محاولة لـ واد
إبداعات البشر وتعطيل قدراتهم وتقييد إمكانـات تحـررهم
ومشاركتهم فى صياغة حياتهم، ثم قهـرهم بـ زعم قدسـية
النصوص وعدول الأسلاف الصالحين، وعجز الخلف عـن
التشريع لدينامهم فى حين أنهم أعلم بأمورها مـن أسـلافهم ،
ومن ثم يتعين عليهم؛ أى الحلف ، أن يزيلوا عـن ماصدـى
أسلافهم كل ما يتوهمونه له من عصمة وكمال ، فمهما تـكن
وسائل ذلك الماضى الثقافى والحضارى ملائمـة لظـروف
عصرها ، فهى بالضرورة تفقد هذه الصلاحية فى ظـروف
عصرها ، وبالتالي وجب عليهم الماضى مع عقولهم قدما فـى
جراة وبسالة ، حتى تخلو حياتهم مـن الاستسـلام للأوهـام
والأشباح التى يتم استحضارها من الماضى السحيق .

أن اختيارنا لمفهوم الأصولية الدينية السياسية هــو
على وجه التدقيق صدى لمضمون الطاهرة الموصوفة الذـى
نحن بصددنا . فالمقصود هو العودة إلـى أصـول الإيمـان
والاعتقاد، والبحث عن أسس المجتمع وقواعد الحكم وتنظيم
حياة البشر داخل المعتقد أو النص الدينى، وهو قاسم مشترك

فى الأصوليات الدينية قاطبة، ولذا فإن المدعى وال الأساسى للأصولية هو ماذا كنا ؟ ولما لا نكون على ما كنا عليه ؟
ويـ - - - زعم الأصـ - - - وليون FUNDAMENTALISTS أن الرجوع للأصول هو الطريق لآى مستقبل ممكن، ولذلك يلحون بإصرار على أن التغيرات الاجتماعية ينبغي أن تكون محكومة بالقيم وأنماط التفكير التى جاءت لنا من السلف لأنهم عدول. ويقيسون أوضاع مجتمعاتهم الراهنة على سـ - - - لوك الآباء والأجداد وتشريعاتهم وأوضاعهم الحضارية، ويتمنون لو كرت الأيام راجعة إلى الخلف، بحيث يعود لهم ما كـ - - - ان لأسلافهم من رؤية وسلوك ، ومن ثم يباذل الأصـ - - - وليون بإخلاص من أجل العودة إلى أصول الاعتقاد الدينى فى نقائه الأول قبل أن تلوثه البدع والتحريفات. وهـ - - - مـ - - - رون أن المجتمع الإنسانى محكوم بالقصد الإلهى، وعليه يجب إقامة سلطان الله على الأرض بعد أن اغتصبه أدياء الربوبية من البشر. والدين من وجهة النظر الأصـ - - - ولية لا ينشـ - - - غل بخلاص الإنسان فحسب، وإنما أيضا بتنظيم حياته الدـ - - - دنيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وعلى كافة مستوياتها.

والأصل-ولية FUNDAMENTALISM ، لغوي-ا،
هـ-ى م-ن أصل-ول، وه-ى ترجمة للفظ-ة الإنجليزية
FUNDAMENTALS، وهى لفظة إنجليزية مشتقة من لفظة
أخرى هى foundation بمعنى أس-اس. وي-ؤرخ لظهور
مصطلح الأصولية على وجه العموم فى ١٩٢٠ عندما صكها
رئيس تحرير إحدى المجلات الأمريكية فى افتتاحية ع-دد
يوليو من نفس العام، حيث عرف الأصوليين ب-أنهم أولئك
الذين يناضلون بإخلاص من أجل الأصول وقد شاع المصطلح
أثر نشر سلسلة من اثنى عشر كتيبا ص-درت ب-ين ع-امى
١٩٠٩ و ١٩١٥ فى الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان
الأصول. كانت تضم تسعين مقالة حررها ر-ج-ال الدين
المعارضين لأية تسوية تتم، أو أى حل وسط، م-ع الحداثة
والليبرالية المخيمة على أرجاء المجتمع الأمريكى وقد نشرت
هذه السلسلة التى مولها شقيقان كلاهما من ر-ج-ال الاع-ال
الأمريكيين ووزع منها ثلاثة ملايين نسخة بالمجان^(٤٥)

وتحددت الأصولية فى هذه الكتيبات من خلال ع-دة
مبادئ أولها، الإيمان بعصمة الكتاب المقدس المطلقة واعتبار
العهدين القديم والجديد التعبير الحرفى عن الحقيقة الإلهية،

ولاسيما كل ما يشتمل عليه من مقتضيات معنوية أو خلقية - أو سياسية واجتماعية، ومهاجمة تيار نقد الإنجيل ودعوة الفحص الحر لأياته اعتمادا على أعمال العقل في نصوصه، وحذف النظريات العلمية المهددة لقصة الخلق الإلهي للكـون كما وردت في سفر التكوين، لأنه إذا لم يكن الله خالقا للعالم في ستة أيام فسفر التكوين باطل، وإذا كان سفر واحد باطل، فالأسفار كلها باطلة. وثانيها، الاعتقاد في الوهيدة المسـيح وبخلاص النفس البشرية نتيجة العمل الفعال لحياة المسـيح وموته وقيامته الجسدية ، ويضاف إلى كل ذلك واجب الالتزام بالتبشير النشط إزاء جميع من لم يعتقدوا هذا المعتقد.

وقد يثار اعتراض على استخدام مصطلح الأصـولية وقد يثار اعتراض على استخدام مصطلح الأصـولية FUNDAMENTALISM لوصف الطـاهرة الإسلامية المعاصرة بزعم أن مصطلح الأصولية ينقل إلى العالم الإسلامي أدوات فكرية تمت صياغتها للحضارات خاصة في تاريخ المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية على التوالي. ومن ثم فليس هناك ثمة مبرر لمثل هذا النقل، لأن الأصـولية الإسلامية مخلوق كائن في عقل المحللين الغربيين ليس إلا ،

إذ ليس له وجود في العالم الخارجي، وإنما هي محاولة لفرض تصنيف مسيحي غربي على الإسلام^(٤٦)

ويرى الباحث أن هذا الاعتراض ينهض على أساس الاعتقاد بوجود ود خصوصيات ينهض رد بها الإسلام دون المسيحية، وكذلك الزعم بأن المجتمعات الإسلامية لا تخضع لقوانين الحركة الاجتماعية المماثلة التي تحكم تطور ومصير المجتمعات الأخرى، أن هذا الاعتراض مردود عليه بالبحث عن التماثل القائم بين الأصـدولية المسـيحية والأصـدولية الإسلامية.. وغيرها من الأصوليات الدينية، فالأساس هنا هو الدعوة للعودة إلى أصول الإيمان والمعتقد الديني لتصبـح إطاراً ناظماً لحياة البشر داخل المجتمع الإنساني، وذلك عن طريق الالتزام بالتفسيرات النصية الحرفية للأصـد نص الديني، ورفض تأويله بأعمال العقل في النص، وإحالة كافة قضايا البشر إلى الدين، والزعم بأن هذه القضية أيا علمي تعددها وتباينها ذات أساس ديني، والانحياز إلى القواءد والممارسات التي أرساها السلف. وهذا هو ما يشكل مصمون الأصولية الدينية نجده في الأصولية الإسلامية، وفي غيرها من الأصوليات الدينية الأخرى. وأن كان ثمة خصوصية،

فهي مردودة إلى أن الظاهرة الأصولية تتشكل بتشكل الدين ذاته فتأخذ شكلا إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا. ويعنى هذا أن ثمة وحدة كامنة تجمع بين الأصوليات الدينية على تعددها وتنوعها وتباينها بل وصراعها أيضا.

يقول " عبد السلام ياسين" أحد قادة الحركة الأصولية الإسلامية في المغرب " أن الله شرف العرب وقواهم بالإسلام وعندما بحث العرب عن الشرف والقوة والمنعة في مواضع أخرى بعيدة عن الإسلام - لام - ص - ا - ر - و - ا - ج - ديرين بالاحتقار - ا - ر - والارذراء ". وهذا بعينه هو روح وجوهر ما أكد د علي - ه - جيري فلول " JERRY FALWELL " أحد قادة الحركة الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسس حركة العالبية الأخلاقية بأن " الله رفع مكانة أمريكا وعظمها بحيث أن الأمم الأخرى لا تتمتع بمثل هذه المكانة وذلك بسبب تراثها ، حيث تحكم هذه الأمة بقوانين مسندة إلى الكتاب المقدس ... ونحن كشعب عندما نعبر عن شكرنا لله - للرب - خالقنا وليسوع المسيح منقذ الجنس البشري ، س - ه - نكون قادرين على إدارة هذه الأمة اقتصاديا وأيضا في كل مجال " (٤٧). ونحن نرى أنه في كلتا الحالتين، يتم النظرة إلى

العودة لقوانين الله على أنه -١- مفتاح التقويم الاحتمالي،
الاقتصادي والسياسي، وفي كلتا الحالتين أيضا يتم النظر
إلى الهوية الدينية والهوية القومية على أنهما متلازمان.

لكل ذلك نرى أننا يجب أن نحدث ع-ن المصداق
الكامنة وراء هذه الدعاوى والمزاعم، ليس في مجال الدين،
وإنما في الظرف الاجتماعي الذي يحتاج إلى استخدام الدين
في تحركه وتفاعلاته، وبالتالي فإن البحث العلمي ينبغي أن
يتوجه مباشرة إلى مجمل الشروط المادية الاجتماعية الذي
أفرزت المناخ الملازم لنشأة دعاوى العودة الأصلية
Fundamentals، وإلى القوى الاجتماعية الحاملة لهذه
الدعاوى والتي تعبر عن مصالحها من خلالها.

ومن ثم يعد مفهوم الأصولية الدينية السياسية Political
Religious Fundamentalism، مفهوما ملائما لأننا نكون
بصدد موقف اجتماعي وسياسي مصحوب بحالة من التعبدية
السياسية باسم الدين. كما أننا أيضا نكون بصدد حركة
اجتماعية سياسية Socio- Political Movement ذات شكل
ديني أصولي، وهذه الحركة قد تعم المجتمع بأسره فتتخلل
كافة طبقاته وشرائحه الاجتماعية، كما أنها قد تكون تعبيراً

عن صعود طبقة أو جماعة اجتماعية بعينها -أ-، أو تجسد -بدا-
لتحالف طبقات محددة داخل المجتمع يعتمد الدين، باعتباره
صيغة من صيغ الوعي الاجتماعي، كإط-ار-او-ديولوجي
مرحعى له. ولذلك فهذه الحركة يمكن أن تحوى داخلها العديد
من التيارات والجماعات المنظمة وغير المنظمة، الس-رية
وتلك التى تعمل فى العلن، الراضة للنظام القائم بكليته والتى
تسعى لتغييره جذريا، وتلك التى تقبل النظام وتعمل -ل-م-ن
خلاله وان كانت تقر بعدم مشروعيته وتضمر النية أيضا
على قلب النظام وتغييره. وجميعها يمكن أن تتباين برامجها
وأسايبها فى العمل، كما يمكن أن تتصارع -د-ول-الذ-رامح
والممارسات الأنية، ولكنها، استراتيجيا، يجمعها وحدة الهدف
الأقصى، وهو إقامة مجتمع ودولة ع-ط-ى أس-اس-أص-ولى
دينى.

وبالنظر إلى الدين بحسبانه صيغة جماهيرية -م-ن
صيغ الوعي الاجتماعي، وأن هذه الصيغة من الوعي تس-ود-
بشكل واضح فى أوساط الجماهير، وتسيطر بالكامل فى
بعض الأحيان على صيغ أخرى من الوعي وذلك ظل شروط
تاريخية معينة وفى مناطق معينة من العالم، ويتم استخدامها

كأداة في الصراع الاجتماعي السياسي، فتكون أداة للضد-بط والسيطرة، كما تكون أداة للمصالحة مع الواقع البائس، كما يمكن أن تستخدم أيضا أداة للتحرير والتمرد والثورة على الأوضاع القائمة. وفي المقابل تبين لنا وفي حديثنا عن الحركات الاجتماعية أنه ليس في الإمكان التفكير في هذه الحركات بدون مساهمة هؤلاء البشر، بوعيتهم وإرادتهم، والذين ينتمون إلى جماعات اجتماعية وطبقية معينة، الأمر الذي يعني أن كلا من الدين والحركات الاجتماعية السياسية تجمعها نفس الجماهير. وإذا كان الأساس في الحركة الاجتماعية والسياسية هو السعي إلى إحداث تغييرات تتفاوت في اتجاهها ومداهما بما يحقق مصداق القوي الاجتماعية المكونة للحركة، فإن تلك القوى يتعين عليها أن تتناضل وتكافح وتخوض صراعا اجتماعيا وسياسيا ضد القوي الأخرى التي ربما تريد أما الحفاظ على الوضع القائم، أو تبغى أن يكون التغيير في منحى آخر يختلف عما تريد هذه القوى المكونة للحركة.

وفي مسار الصراع يعد الصراع الأيديولوجي من الوسائل الضرورية لتأسيس التغييرات الاجتماعية وفرضها.

حيث تلجأ القوى المتصارعة إلى مختلف الأيديولوجيات لتعبي وتؤسس قواعدها الاجتماعية، وتكون التعبئة الأيديولوجية سلاحا هاما تستخدمه القوى أو الطبقات الاجتماعية المتصارعة لتبرر مصداقها وتكذب الجهد والإرادات الواعية لأحداث التغيير. إن علمية التعبئة الأيديولوجية هذه، والتي تعد شرطا أساسيا، وإن لم يكن كافيا من شروط ظهور الحركات الاجتماعية، يمكن في ظل ظروف محددة أن تتم باسم الدين. حيث يتم اعتماد الدين من قبل حركات اجتماعية سياسية بعينها، كبطاركية-ديولوجية مرجعية تبرر من خلاله رفضها للواقع الراهن وسعيها إلى تغييره. وبالتالي نكون بصدد حركات اجتماعية سياسية ذات شكل ديني، لأن هذه الحركات وإن ربطت اسمها بالدين واستلهمت أطرها المرجعية منه، إلا أنها لا يمكنها أن تتخلع من انتمائها إلى تناقضات الواقع القائم والذي تعد هي إورا-را-له فهي تطمح، كغيرها من القوى الاجتماعية المتصارعة، لأن تسيطر على سلطة الدولة لتستخدمها في أحداث التغييرات التي ترتضيها وتحقق مصالحها، ولكنها تعتمد في صراعاتها على الدين من أجل تحقيق أهدافها. ومن ثم، فالأساس

المنهجى لتحليل تلك الحركات التى تتخذ من الدين غطاء لها، لا بد وأن يعتمد أساسا على التحليل التاريخى الذاتى لمضمونها الاجتماعى الطبقي، وبحيث ينصرف البحث إلى الكشف عن أسباب ظهور هذه الحركات ليس فى داخل الدين ودوافع الإيمان ، وإنما فى مجمل الشروط الاجتماعية المادية، الموضوعية، والذاتية، التى أنتجت الحركة^(٤٨).

ولما كانت الحركة السياسية الدينية تهدف إلى تغيير الواقع جذريا ، فهى تتبنى مواقف حدية وقطعية تجاهه. إذا الواقع لتبرر رفضها له ومطالبتها بتغييره. فالحركة ترفض المجتمع ومختلف ظروف الواقع، وهى تنتقل من رفض الواقع الى مواجهته والبحث عن واقع بديل أو مجتمع بديل. وثمة حركات تسعى إلى خلق مجتمع خاص بها من خلال الانعزال عن الواقع المرفوض لحين من الوقت وتعلن من خلال عزلتها الشعورية أو الكلية نوعا من الحدس السلبية الصامتة متعمدة على ما عرفه "بالنقيّة" إخفاء لمواقف الرفض فى مرحلة الاستضعاف. فى حين تسعى حركات أخرى الى المواجهة المباشرة بالانخراط فى الصراع السياسى، فهى تسلب الواقع شرعية البقاء وتدهج وسائل

عديدة من أجل تغييره تتراوح ما بين اسـ.تخدام الألفاظ والكلمات، والعنف المباشر كوسيلة لتحقيق أهدافها في فرض البديل الجديد على المجتمع.

وفي سياق الصراع الذي تخوضه الحركة تحت راية الدين وباسمه يصبح لثنائية الكفر والإيمان، وسلاح التكفير دورا هاما وفعالا في تحديد هوية أطراف الصراع، وأيضا في علمية التعبئة السياسية والنفسية للأشد ياع والمؤيديين. ويرى حبيب^(١٩)، أن الدين في مثل هذه الحركات يـ.نهض بدور مهم يتمثل في إعادة ترتيب القيم القديمة من خلال طرح الحركة لخطاب ديني متميز ينطوي على قيم جديدة كما يتمثل أيضا في الدعوة إلى تغيير الأدوار السياسية لطبقات المجتمع من خلال إضفاء طابع ديني على قضايها السياسية والاقتصاد والمجتمع أو رؤية هذه القضايا بمنظور ديني يهدف إلى إعادة بناء علاقات السلطة والقوة، بما يحقق مصالح القوى الاجتماعية المكونة للحركة.

ويبقى أن نقرر في النهاية أننا في مجال الأصـ.ولية الإسلامية نكون بصدد حركة اجتماعية سياسية ذات إطار ديني تقدم في الواقع قراءة اجتماعية تاريخية محددة للإسلام

وتعمل في شكل مجموعات منظمة تدعى انتد-ابها ، ب-ل
وامتلاكها وحدها أيضا ، للإسلام الصحيح والأصيل . وأن
هذه الجماعات تمتلك نظرية شمولية ورؤية كاملة وتامة-ة
لكل حوالب الحياة الإنسانية بكل مستويات وجودها ، وبحسب
القول الشائع بأن الإسلام دين ودنيا ودولة . وه-ى المقولة-ة
التي يتأسس عليها كل البناء النظرى والأيدىولوجى والسياسى
والتنظيمى للحركات السياسية الإسلامية ، التي تجاه-د-د-ر
أجل الوصول إلى سلطة الدولة اعتمادا على ش-رعية دينية-ة
تتمثل في تطبيق الشريعة والحكم بكتاب الله .

سادساً - مصادر الدراسة :

(١) انظر : السيد الحمدي، علم الاجتماع السياسي،

المفاهيم والقضايا، دار الكتاب للتوزيع - القاهرة،

الطبعة الأولى ١٩٨٠، ص ص ٢٥١ - ٢٥٢.

Perston Valien, Social movemett, in:
Adictionary of Social Sciences, Compiled
under the auspices of UNESCO, P.658.

(2) Rudelf Heberle, Social Movement. An
introduction to Political Sociology.
Appleton- Century - Grofts, INC., New
York. 1951.

(3) Ibid, P.4.

وانظر أيضا محمد علي محمد ، أصول الاجتماع -

السياسي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، ١٩٨٤. ص

ص ٤٣٥ - ٤٣٧.

(4) International Encyclopedia of the social
Sciences, the mocmillan Company, The

free press, New York, 1968, Vol. 13-14. P. 439.

- (5) Rudelf Heberle Social Movements, Op. Cit., P.5.

(٦) انظر: السيد الحمدي، علم الاجتماع السياسي، مصر - درسدن - بون، ص ٢٦٨-٢٦٥.

- (7) Rudelf Heberle, Social Movement. Op. Cit., PP.2-3.

(٨) والأعمال التي يذكرها هيبيرل هي على النحو التالي:

- Jerome Davis, Contemporary Social Movements, New York, 1930.
- Harry W. Laidler, Social- Economic Moveements, New York, 1946.
- Sigmund Neumann, Permanent Revolution, New York, 1942.

- Hadley Cantril, Psychology of Social Movements, New York.1941.
- (9) Rydelf Heberle Social Movements, Op. Cit., PP. 5-6.
- (10) Ibid., P7.
- (11) Ibid., P8.
- (12) Ibid., P.8-9.
- (13) Ibid., P9-11.
- (14) Rudolf Heberle, Types and Functions of Social Movements, in:International Encyclopedia of Social Sciences, Collier Mocmillan, New York, 1968, PP. 438-445.
- (15) Ibid., PP.438-439, P.444.

وانظر أيضا:

- R. Heberle,, Social Movements, Op. Cit, PP. 16-17.

- السيد الحسيني ، علم الاجتماع السياسي - مصدر سابق، ص ٢٥٤.

(16) R. Heberle, Types And Functions Of Social Movements, Op. Cit, PP.439-440, P. 443.

(١٧) طرح بلومر تصوراته للحركة الاجتماعية - بشد - كل أساسي في كتابه عن السلوك الجمعي أنظر :

- Herbert Blumer, Collective Behaviour, in Review of sociology: Analysis of Decade, ed. by Gittler, Wiley, New York, 1957. PP.127-158.

(18) Neil. J. Smelser, Theory of Collective Behavior, Routledge and Kegan Paul, London, 1962. PP. 15-18.

وانظر أيضا:

- Social Science Encyclopedia, Routledge & Kegan Paul, London, 1985. PP.778-779.

- (١٩) محمد فؤاد حجازي، التغير الاجتماعي وأثره في
النظم الاجتماعية مع دراسة تطبيقية على أثر التغير
في التطور الأيديولوجي والتربوي منذ قديم - ثورة
يوليو، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب،
عين شمس، ١٩٧٠، ص ٥١ - ٥٦.
- (٢٠) أدونيس العكر، الأرباب السياسي حدث أصـول
الظاهرة وأبعادها الإنسانية، دار الطبعة، بيروت،
١٩٨٣، ص ١٥٩.
- (٢١) رفعت سيد أحمد، ظاهرة الاحياء الإسلامية في
السبعينات، دراسة مقارنة لمصر وإيران، رسالة
دكتوراه منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة، ١٩٨٨.
- (٢٢) دار الهلال، موسوعة الهلال الاشتراكية، دار
الهلال، القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٦، ص
١٨٩ - ١٩٠.
- (23) R.H. Heberle, Types and Functions of
Social Movements, in: International
Encyclopedia of Social Sciences, Collier

Macmillan, New York, 1988, PP. 438-445. PP. 439-440.

- (24) Prestan Valien, Social Movements, Adictionary of social Sciences Compiles Under the Auspices of Unesco, P.658.

(٢٥) السيد الحسيني، علم الاجتماع السياسي، مصدر سابق، ص ٢٦٩.

وانظر أيضاً

- R.Heberle, Types and Functions of Socia Movements, OP. Cit, P.439.

(٢٦) السيد الحسيني، علم الاجتماع السياسي، مصدر سابق، ٢٦٩. ويمكن الرجوع إلى كتاب السيد الحسيني، الذي سبق ذكره، حيث يفرد فصلاً رانعا يتناول فيه أمثلة واقعية للحركات الاجتماعية الريفية والقومية والعرقية والأخلاقية والثقافية، والحركات الطبقية والحركات الثورية المعادية للاستعمار، والحركات الماركسية-حركات الشباب والنساء. انظر: السيد الحسن-يني، المصدر السابق.

(٢٧) السيد الحسيني، المصير السابق، ص ٢٦٩.

وانظر أيضا:

- R.Heberle, Types and Functions of Social Movements Op. Cit, P.439.

(28) Preston Valien, Social Movements, Op. Cit, 658.

- Neil, J. Smelser, Theory of Collective Behavior, Routledge and Kegan Paul, London, 1962, PP. 15- 18.

(٢٩) رفعت سيد أحمد، ظاهرة الإحياء الإسلامي، مصدر-در

سابق، ص ص ٥٧-٥٨.

وانظر أيضا:

- Jerome A,Davis, Contemporary Social Movements, Op Cit., PP. PP. 8-9

(٣٠) رفعت سيد أحمد ، ظ-اهرة الإحياء الإسلامي،

مصدر سابق ص ص ٥٧-٥٨ .

(٣١) فاروق يوسف ، الثورة والتغيير - السياسة - في - مصر ، مكتبة - عين - شمس ، القاهرة ١٩٨٤ ، ص ١٥-١٧ . نقلًا عن : رفعت سيد أحمد ، مصدر سابق ، ص ص ٥٨-٥٩ .

(٣٢) أنظر : - محمد فؤاد حجازي ، التغيير الاجتماعي وأثره في النظم الاجتماعية ، مصدر سابق ، ص ، ص ٤٤-٦٤ .

(٣٣) أنظر : رفعت سيد أحمد ، ظاهرة الأحياء الاسلامية ، مصدر سابق ، ص ، ص ٦٢-٦٥ .

- فاروق يوسف ، قواعد المنهج العلمي ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، ١٩٨٥ ، ص ١١٤ .

- Neil J. Smelser, Theory of Collective Behavior, Op. Cit., Pp. 17-18.

(٣٤) رفعت سيد أحمد ، ظاهرة الأحياء الإسلامية ، مصدر سابق ، ص ص ٦٢-٦٥ .

(٣٥) رفعت سيد أحمد ، ظاهرة الأحياء الإسلامية ، مصدر سابق ، ص ص ٦١-٦٢ .

(36) R. Heberle, Social Movements, Op.
Cit., PP. 1-3.

(37) R.Heberle, Types and Functions of
social Movements, op., Cit., P.439.

وانظر أيضا :

- Saad Eddin Ibrahm, Anatomy of Egypt's
Militant Islamic Groups: Methodological
Notes and Preliminary Findings,
International Journal of Middle East
Studies, Vol. 12, December 1980,
PP.423-453.
- James A. Beckford, Explainig Religious
Movements, International Social
Science Journal, Vol. XXX, No. 2,
1977. PP. 1-2.

(٣٨) راجع بخصوص مفهوم الأيديولوجيا:

- ياكوب باريون، ما هي الأيديولوجيا؟ دراسة لمفهوم الأيديولوجيا ومعضلاتها، تعريب أسعد رزق، الدارسة العلمية، الطبعة الأولى ١٩٧١.
- عبد الله العروى، مفهوم الأيديولوجيا، دار التدوير للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٣.
- Larrain Jorge, The concept of Ideology, Hutchinsan and Co. Published Ltd., London, 1979.
- كارل مانهايم، الأيديولوجيا والطوبانية. مقدمة و-ي علم اجتماع المعرفة، ترجمة: عبد الجليل الظاهر، مطبعة الإرشاد، بغداد ١٩٦٨.
- (39) R.Heberle, Social Movements Op. Cit., pp.439-440.
- (40) R.Heberle, Social Movements, Op. Cit., p.15.
- R.Heberle, Types and Functions of Social Movements, Op. Cit., PP.441.

(٤١) انظر:

- نعمة الله جنيانة، تنظيم الجهاد - ل هـ - و الـ دليل الإسلامى فى مصر، دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨.
  - Jean- Claude Vatin, Revival in the Maghreb: Islamic Resurgence in the Arab world, (ed.) by: Ali, E.hDessouky, New York, Prager Publisher, 1982, PP. 221249. PP. 221-224.
  - Ali E.Hillal Dessouki, The Islamic Resurgence: Sources, Dynamics and Implications, in: A.E.H.Dessouky (ed.) Islamic Resurgence in the Arab World Op. Cit, PP. 3-29. P4, P.8.
- وحول مناقشة معاهيم التطرف الدينى والجماعات المتطرفة - انظر:
- سمير نعيم احمد، المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الدينى، ندوة الدين فى المجتمع - مع العرب -،

الجمعية العربية لعلم الاجتماع، مركز- ز دراسات
الوحدة العربية، القاهرة، ٤-٧ إبريل ١٩٨٠.

(٤٢) انظر مناقشة لهذه التعبيرات في :

- بسام طيبي، الثقافة العربية المعاصرة في مفتاح
الطرق، شئون عربية، العدد ١٥ مايو ١٩٨٢ ص.ص
٤٧ - ٦١.

(٤٣) سلامة موسى، ما هي النهضة؟ مكتبة

المعارف، بيروت، ١٩٦٢، ص.ص ٥-١١.

(٤٤) بسام طيبي، الثقافة العربية المعاصرة ، في مفتاح
الطرق ، مصدر سابق ،

ص ٤٧ - ٦١. راجع أيضا لنفس المؤلف.

- بسام طيبي، في الفكر العربي المعاصر، شئون
عربية، السنة الأولى، العدد الأول - مارس ١٩٨١
ص.ص ٧٢ - ٨٥.

- بسام طيبي ، تجديد دور الإسلام في التطور السياسي
والاجتماعي، الفكر العربي المعاصر، العدد ٣٩ مايو
- يونيو ١٩٨٦، ص.ص ٣٤ - ٤١.

(٤٥) انظر:

- مراد وهبة ، الأصولية والعلمانية - في الشد-رق الأوسط المعاصر، المنار، السنة الخامسة، العدد ٤٩ يناير ١٩٨٩، ص.ص ٨٤ - ٩٧.
- جيل كيبل ، يوم الله ، الحركات الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاث ، ترجمة نصر مروة، دار قرطبة للنشر والتوزيع والأبحاث، ليماس-ول، قب-ر ص ، الطبعة الأولى ١٩٩٢. ص ص ١١٨ - ١١٩.
- (٤٦) انظر :
- راجع بشأن هذه الاعتراضات:
- حميد الجار، ملاحظات حول الأصولية، في : م-راد وهبة، الأصولية والعلمانية مصدر سابق ، ص ٩٢.
- محمد سعيد العشماوى، الإسلام-لام السياسة-ي، سد-ينا للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ديسمبر ١٩٨٧، ص ص ١٢٩ - ١٣١.
- نعمة الله جنيئة، تنظ-يم الجه-اد، مصد-در سد-ابق، ص ٦٥.

- جيل كليل، النبي والفرعون، ترجمة: أحمد خضير،
مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٨٨، ص ص ٢٣١ -
٢٣٢.

(47) Henry Munson, The Social Base of
Islamic Mitancy in Morocco, The Middle
East Hournal, Vol. 40. 40, Vo.2, Spring,
1986, PP.267-289.

- وانظر أيضا المقدمة التي كتبها القس "جيرى فـول"
زعيم حركة Jerry Falwell ، الأغلبية الأخلاقية -
أقوى أجنحة المحافظين الأمريكيين الجدد، لكتـاب
اليمين الجديد مستعد للقيادة:

- Richard A. Vigurie, The New Right:
We're Ready To Lead, The Vigurie
Company, Printed in The U.S.A., 1981.

(٤٨) راجع بشأن المتغيرات والظروف المجتمعية الذي
يصبح في سياقها الإسلام قوة أيديولوجية لتشخيص
الواقع ونقده وتعبئة الفاعلين السياسيين باسم الإسلام
لأجل تغيير الواقع :

- Rashid Sayed Naim, The Radical Tradition in Islam and The Islamist Tendency in Contemporasy Egypt. Unirersity of Illinois, 1990.
- Rosefsky Carrie Wickham, Political Mobilization under Authoritarion Rule: E explaining Islamic Activism in Mubarak's Egypt (Hosni Mubarak), Princetom Unisrarsity, 1996.

(٤٩) راجع :

رفيق حبيب ، الاحتجاج الدينى والصراع الطبقي فى مصر ،
سيناء للنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٩ .